拾雅

拾雅卷第十六

高郵夏味堂述

拾遺釋六

釋訓下

四方上下曰宇往古來今曰宙四方上下曰六合亦曰六幕天地之交宇曰宸

史記司馬相如傳出宇宙後漢書班彪傳是故橫被六合漢書禮樂志紛云六幕浮大海文選張衡西京賦消雰埃於中宸

求福曰禱禂譸禱也報福曰祠亦曰賽子福曰椵受福曰嘏

周禮小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示女祝凡內禱祠之事禮記檀弓篇君子謂之善頌善禱周禮甸祝禂牲禂馬皆掌其祝號說文言部引論語云讄曰禱爾于上下神祇史記封禪書冬賽禱祠詩賓之初筵篇錫爾純嘏卷阿篇純嘏爾常矣我將篇伊嘏文王閟宫篇天錫公純嘏載見篇俾緝熙于純嘏儀禮特牲饋食禮進聽嘏

酌鬱尊曰祼爵行曰祼奠爵曰吒以酒沃地謂之酹

禮記祭統篇君執圭瓚祼尸周禮典瑞以祼賓客書顧命篇三祭三吒後漢書張奐傳以酒酹地曰

色純曰犧體完曰牷肆肆解牲體也腷腷牲胷也舉肺脊也毛牲曰刉羽牲曰衈

書微子篇今殷民乃攘竊神祇之犧牷牲左傳桓六年吾牲牷肥腯周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王大宗伯以肆獻祼享先王以疈辜祭四方百物儀禮有司徹佐食受牢舉如儐特牲饋食禮尸實舉于菹豆周

禮小子而掌珥于社稷祈于五祀鄭注珥讀爲衈祈或爲刉肆師及其祈珥

無牲曰薦加牲曰祭非時而祭曰奠

穀梁桓八年經己卯烝范甯解冬祭曰烝薦尚稻鴈禮記祭統篇而舍奠於其廟

世見曰王衆來曰頫特來曰聘春曰朝秋曰請莫見曰夕

詩殷武篇莫敢不來王周禮考工記玉人瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘史記吳王濞傳及後使人爲秋請魏其武安侯傳不得入朝請左傳昭十二年子革夕

天子所至曰幸天子所進曰御

見蔡邕獨斷

主天子物曰尚天子之書曰中

漢書惠帝紀宦官尙食比郎中漢書藝文志劉向以中古文易經

父死子繼曰世亦曰生兄死弟繼曰及

國策秦策取世世監門子史記周本紀世后稷公羊莊卅二年傳一生一及

月計曰要歲計曰會前後三考而絀陟命之曰計計上計也上功曰最下功曰殿明其等曰閥積其功曰閱爵之次曰階除故官就新官曰除致仕曰老不用曰罷家業世傳曰疇

周禮小宰八曰聽出入以要會前後三考見春秋繁露考功名篇管子立政篇州長以計于鄉師史記絳侯周勃世家擊章邯車騎殿攻塊里好畤最後漢書章帝紀或起甽畝不繫閥閱文選潘岳籍田賦森奉璋以階列漢書景帝紀初除之官左傳隱三年桓公立乃老顏氏家訓雜藝篇不用爲罷漢書律厤志疇

人子弟
分散

在君曰政在臣曰事

左傳昭廿五年爲
政事庸力行務

稅租也取其租稅曰采稍食曰稟

史記張釋之馮唐傳軍市之租索隱軍中立市市有
稅公羊襄十五年傳以邑氏也何休注所謂采者不
得有其土地人民采取其租
稅爾周禮校人宮中之稍食

百姓百吏百官也古者士大夫通曰子子有德之稱也

書堯典篇平章百姓酒誥篇越百姓里居詩天保篇
羣黎百姓國語周語百吏庶民公羊宣六年傳子大
夫也禮記曲禮
篇於外曰子

父者字也丈夫之顯稱也甫之言丈夫也倩士之美稱

武士也

公羊桓二年傳於是先攻孔父之家史記孔子世家尼父詩甫田篇倬彼甫田儀禮士冠禮伯某甫漢書朱邑傳昔陳平雖賢須魏倩而後進淮南覽冥訓勇武一人爲三軍雄

孩提二三歲之間也束髮成童也成童年十五也束修年十五已上也六尺謂十五七尺謂二十少謂三十以前也

孟子孩提之童大戴禮保傅篇束髮而就大學後漢書李固傳年始成童延篤傳且吾自束修以來明帝紀並可以受六尺之託班超傳妾竊聞古者十五受兵論語少之時

少長曰天驚彌赤子嬰兒也吾子小男小女也孺子曰穀孺子童子也黃口童牙幼小也小子弟子也

禮記王制篇不殀夭月令篇則胎夭多傷殀與夭同

史記周本紀所棄妖子徐廣注夭幼少也禮記雜記

篇中路嬰兒失其母焉鄭注嬰猶鷖彌也緊倪與鷖

彌同孟子反其旄倪趙岐注倪弱小緊倪者也又孟

子不失其赤子之心者也管子海王篇吾子食鹽二

升少半荀子禮論篇臧穀猶且羞之孟子有孺子歌

曰淮南氾論訓不殺黃口後漢書崔駰傳甘

羅童牙以報趙禮記少儀篇小子走而不趨

諸侯卿大夫士之子曰國子

周禮諸子掌

國子之倅

夫家男女也諸君老男老女也巨室豪右大家也命家

謂受爵命一爵爲公士以上者

周禮小司徒以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之

數管子海王篇今吾非籍之諸君吾子孟子不得罪

於巨室後漢書明帝紀無令豪右得固

其利漢書食貨志令命家田三輔公田

良人君子也長者豪俠者也重厚自尊亦謂之長者丈人嚴莊之稱也祭酒一坐所尊也名士處士不仕者鯫生小人也不由明坦者謂之宵人

呂氏春秋序意篇良人請問十二紀後漢書馬援傳而反游京師長者韓非子詭使篇重厚自尊謂之長者易師貞丈人吉後漢書班超傳祭酒布衣諸生耳禮記月令篇聘名士漢書異姓諸侯王表處士橫議張良傳鯫生說我拒關毋內諸侯莊子列禦寇篇宵人之離外刑者

倍人曰戎五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖

見白虎通義聖人篇引別名記案禮記月令篇贊傑俊孔穎達正義引蔡氏辯名記左傳宣十五年鄭舒有三雋才正義全引此文亦作辯名記辯別字義本通或得兩用與宣十五年正義作倍選曰雋雋俊字

道

同門曰朋同志曰友信友道曰任

公羊定四年傳朋友相衛周禮大司徒孝友睦婣任恤

大飲賓曰饗以酒食勞人曰饗

詩彤弓篇一朝饗之儀禮聘禮壹食再饗周禮稾人書其等以饗工儀禮士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮左傳莊十七年饗齊戍

進酒於客曰獻客荅之曰酢主人又自飲酌賓曰酬酬道飲也酌而無酬酢曰醮

詩行葦篇或獻或酢楚茨篇獻醻交錯瓠葉篇酌言醻之儀禮士冠禮若不醴則醮用酒士昏禮記則使人醮之禮記昏義篇父親醮子而命之迎

禮之立成者曰飫

國語周語
王公立飫

酒以筐曰釃以藪曰醑浩酒曰滌發酒端曰舉能者飲不能者已曰醧飲酒齊色曰湎醉冥曰沈病酒曰酲以酒為凶曰酗酗酒曰醟醉曰醺不醒不醉曰酣亦曰中半在半罷曰闌

詩伐木篇釃酒有藇周禮司尊彝凡酒修酌鄭注修讀如滌濯之滌儀禮鄉飲酒禮舉觶于賓詩常棣飲酒之飫韓詩作飲酒之醧書酒誥篇罔敢湎于酒允征篇沈亂于酒詩節南山篇憂心如酲書微子篇我用沈酗于酒無逸篇毋若殷王受之迷亂酗于酒德哉酌與酗同漢書趙充國傳湯數醉酗羌人漢書敘傳中山淫酗說文酉部引詩公尸來止醺醺史記高祖本紀酒酣酒闌漢書樊噲傳項羽既饗軍士中酒

合錢飲酒曰醵已沐飲酒曰禨

禮記禮器曾子曰周禮其猶醵與少儀篇禨者醮者

祖而舍軷飲酒于其側曰餞

詩泉水篇飲餞于禰又崧高篇王餞于郿鄭箋餞送行飲酒也

王德布於天下而合聚飲食曰酺

漢書文帝紀酺五日

佐禮者曰擯在主人曰擯在客曰介從後詔禮曰延鄉人爲卿大夫來觀禮者曰僎亦曰遵

儀禮士冠禮擯者請期士昏禮擯者出請事禮記檀弓篇子游擯由左儀禮覲禮擯者延之曰升禮記少儀篇介爵酢爵僎爵皆居右儀禮鄉飲酒禮遵者降席鄉射禮大夫若有遵者

一請曰禮請再請曰固請一辭曰禮辭再辭曰固辭三辭曰終辭

儀禮聘禮禮請受士冠禮賓禮辭士昏禮聘禮同書大禹謨篇禹拜稽首固辭禮記曲禮篇主人固辭

古者謂候爲進

禮記曲禮篇聞子有客使某羞鄭注羞進也

致物于尊者曰獻通行曰饋以禮物相慶曰賀於卑者曰賜送行贈賄曰贐野饋曰餫付人物曰齎

周禮玉府凡王之獻金玉漢書高帝紀聞令有重客皆往賀禮記少儀篇其以乘壺酒束脩一犬賜人孟子行者必以贐左傳成五年故宣伯餫諸穀儀禮聘禮記又齎皮馬史記貨殖傳齎貨子錢

推手曰揖引手曰厭平衡曰拜首至地曰稽首首至手

曰拜手肅手至地若今撎撎揖也婦人手至地曰扱地

式小俛

周禮司儀土揖庶姓天揖同姓時揖異姓儀禮鄉射禮揖弓大射儀同鄉飲酒禮賓厭介介厭衆賓平衡見荀子大略篇書舜典稽禹拜稽首公羊宣六年傳北面再拜稽首書大甲篇伊尹拜手稽首召誥篇拜手稽首曰周禮春官大祝九曰肅拜左傳成十六年敢肅使者杜注肅手至地若今撎儀禮士昏禮婦拜扱地士喪禮君式之

行而張拱曰翔步而張足曰趨再舉足曰步

禮記曲禮篇室中不翔少儀篇執龜筴不趨禮記祭義篇跬步而不敢忘孝也

頂首也首元頭也首腦上縫曰囟爲貫交午剪髮爲飾也鬌所遺髮也髫髦也髮至眉曰髦鬌後垂曰髾亦曰

髾總束髮垂為飾也總角收髮結之也鬒黑髮也結會撮頭髻也以組束髮乃著笄謂之會沛國人謂反紒為鬠鬋前髮也髮亂曰鬖髿髮皓落曰宣顧少髮也亦謂之牼禿楬無髮也突短髮也律理髮也麻髮合髻曰髽沐去首垢也頮舉頭也頷搖其頭或曰低頭也

易大過過涉滅頂公羊莊十二年傳碎其首禮記曲禮篇牛曰一元大武內則篇男角女羈鄭注夾囟曰角穀梁昭十九年傳羈貫成童禮記內則篇擇日翦髮為鬌後漢書伏湛傳髫髮厲志詩柏舟篇髧彼兩髦文選李康運命論椎紒而守敖庾海陵之倉李善注紒卽髻字漢書司馬相如傳蜚纖垂髾禮記檀弓篇而總八寸內則篇笄總總角衿纓詩君子偕老篇鬒髮如雲僾紋鬄 詩顯與鬒通左傳昭廿八年昔有仍氏生女黰黑杜注美髮為黰楚辭招魂篇激楚入結莊子人間世篇會撮指天周禮弁師王之皮弁會

五采鄭注故書會作膾鄭司農注又引士喪禮檜用組乃笄作證會髻檜竝同矣楚辭招魂篇盛鬋不同制文選郭璞江賦綠苔鬖髿乎研上周禮考工記車人半矩謂之宣易說卦傳爲宣髮陸德明釋文黑白雜爲宣髮義亦相近說文頁部引周禮數目顧脰考工記鄭注故書顧或作㯱禮記明堂位夏后氏以楬豆荀子非相篇突禿長左荀子禮論篇不沐則濡櫛三律而止栗與律通楊倞注今秦俗猶以枇髮爲栗左傳襄四年國人逆喪者皆髽論衡譏日篇沐去首垢也說文頁部引詩曰有頍者弁左傳襄廿六年頌之而已說文頁部引春秋傳作頌之而已

顱頟角也角犀顏角有伏犀也匿犀伏犀也日角庭中骨起如日也頄面也

漢書武五子傳贊頭盧相屬於道國語鄭語惡角犀豐盈後漢書李固傳鼎角匿犀光武紀隆準日角易夬壯于頄

準鼻也頞鼻莖也頻頞也𪖐頞曰𪖙鼻歕翕其氣爲嗅鼻徹爲顫高鼻曰𪖰準鼻如蝎曰曷鼻

史記高祖本紀隆準而龍顏後漢周燮傳生而欽頤折頞醜狀駭人易巽頻巽莊子天運篇西施病心而𪖙其里論語三嗅而作莊子外物篇鼻徹爲顫史記秦始皇本紀𪖰準范雎蔡澤傳先生曷鼻巨肩

嚬眉也眉上曰揚亦曰衡眉目之間曰顏

易復頻復陸德明釋文頻本又作嚬鄭作顰詩君子偕老篇揚且之晳也文選左思魏都賦乃盱衡而誥曰國語齊語天威不違顏咫尺

兌目也睛矑目瞳子也波目華也盼白黑分也眥目崖也睞眥毛也眉睫之間爲䀹目下爲清目徹爲明瞭目明者也以目通指曰眹亦曰眴舉目使人曰旻瞚動也

眇細視也瀎微視也䁺大視也眝長眙也睆窮視也瞝歷視也覼索視也耽視近而志遠也望羊遠視也煦轉睛也瞥裁見也瞪直視也瞿瞪視也俾倪斜視也睇傾視也睒暫視也䀹驚視也睽睢盱張目也睢仰白目怒也睽失意視也睚眦舉目也睊低目視也回首曰顧還顧視也覘闚視也遺視竊視也亦謂之瞶愕視曰眙瞁出目也隅目角眼視也豺目目豎也眯芥入目也蝸睆目疾也

老子塞其兌淮南主術訓猶不能見其睛文選揚雄甘泉賦玉女亾所眺其清矑兮楚辭招魂篇目曾波些詩碩人篇美目盼兮漢書揚雄傳逢蒙列眥列子湯問篇拭眥揚眉而望之爾雅釋鳥鷺舂鉏郭璞注

今江東人取以爲𧢼攡陸德明釋文𧢼又作睞文選張衡西京賦眳藐流眄詩猗嗟篇美目清兮莊子外物篇目徹爲明周禮春官序官眡瞭公羊文七年傳眣晉大夫使與公盟也漢書項籍傳梁眴籍曰可行矣戾太子傳以湖閿鄉邪里聚爲戾園孟康注閿古闅字從門中旻莊子庚桑楚篇終日視而目不瞚漢書敍傳離婁眇目於毫分淮南兵略訓浸想宵類文選木華海賦矆睒無度陸機弔魏武帝文眄美目其何望莊子天地篇睆睆然在纆繳之中史記屈原賈生傳瞝九州而相君兮文選左思吳都賦矙海陵之倉說文目部引易曰虎視眈眈家語辯樂篇曠如望羊本命篇及生三月而微煦文選張衡思元賦遊塵外而瞥天兮莊子田子方篇而回瞠若乎後矣瞠瞭瞪並與瞠通漢書孝成趙皇后傳曰瞠也文選馬融長笛賦留視瞭眙而方偃仰瞪眄荀子非十二子篇瞿瞿然史記信陵君傳俾倪故久立辟倪睥睨與俾倪同史記魏其武安侯傳辟倪兩宮間司馬貞索隱引埤蒼作睥睨禮記內則篇欠伸跛倚睇視文選郭璞江賦㣟徼睽睸乎賢奎覞與睽通說文見部引公羊傳覢然公子陽生王延壽魯靈光殿賦佹欺偲以

鵬狀李善注眈與瞻同䀹頫䫉而睽睢荀子非十二子篇盱盱然史記伯夷傳暴戾恣睢文選左思魏都賦睢焉失所漢書杜欽傳報睚眦怨說文目部引周書曰武王惟眉詩匪風篇顧瞻周道莊子秋水篇還虷蟹與科斗禮記檀弓篇晉人之覘宋者楚辭招魂篇遺視矊些太元衆次七哭且矉史記滑稽傳目眙不禁左傳宣二年睅其目文選張衡西京賦眳目高匪後漢書梁冀傳鳶肩豺目淮南繆稱訓故若眯而撫淮南俶真訓而嬴蝓蝸睆

目少精爲眊瞀目不明也䁥小見也眇旨也無眸子曰瞍

孟子則眸子眊焉後漢書廉范傳君困厄瞀亂邪說文見部引爾雅曰䁥蟨弗離易履眇能視詩靈臺篇矇瞍奏公國語周語瞍賦瞍與瞍同

耽耳大垂也耴耳垂也聃耳漫也聾不聞也聊啾耳鳴

也

說文耳部引詩曰士之耽兮春秋傳曰秦公子耴史記老莊申韓傳諡曰聃莊子逍遙遊篇聾者無以與乎鐘鼓之聲楚辭九歎遠逝篇耳聊啾而戃慌

䪼面權也權兩頰也耳目之間曰輔頰倩好口輔也箸頰上窐曰䩄䩉頰輔謂之嫵媚狹面銳頤曰頷口耳之間曰咡

易夬壯于䪼文選曹植洛神賦靨輔承權易咸咸其輔頰舌詩碩人篇巧笑倩兮淮南說林訓䩄䩉在頰則好史記司馬相如傳嫵媚姌嫋漢書揚雄傳頷頤折頞禮記曲禮篇負劍辟咡詔之

門口也吻口角也車牙也兩畔最長者曰䶒齒本曰齗亦曰齗齮齕側齒齩也牙齒參差謂之齵齒相值謂之

嘖

老子閉其門漢書王褒傳亦傷吻敝策而不進於行呂氏春秋權動篇若車之有輔也儀禮士喪禮實貝柱右顚左顚素問上古天眞論故眞牙生而長極蓋眞與顚通矣禮記曲禮篇笑不至矧矧與哂通論語夫子哂之文選王延壽魯靈光殿賦元熊咁䶗以斷齗史記田單傳齮齕用事周禮考工記輪人察其菑蚤不齵說文齒部引春秋傳曰晳䶑

噭號呼也唶嗃大呼也嚄大喚也小兒啼呼曰呼朐兒泣不止曰咺杖不勝痛曰阿謈呫囁附耳小語也口拒人謂之赫謔慪語急而吃也瘖不能言也短舌不能言爲涒灘盧口滌口也以酒曰酳以水曰嗽

禮記曲禮篇毋噭應史記信陵君傳晉鄙嚄唶宿將文選馬融長笛賦錚鐄謍嗃宋玉風賦啗齰嗽獲李

善注獲與嚄通漢書灌夫傳謼服謝罪晉灼注服音鈞漢書外戚傳咺不可止兮東方朔傳舍人不勝痛阿譽史記魏其武安侯傳乃效女兒呫囁耳語詩桑柔篇反予來赫列子力命篇譺極禮記王制篇瘖聾跛躃斷者呂氏春秋序意篇歲在涒灘禮記曲禮篇客不虛口

頷重頤也口上曰臄口下曰圅張口曰劫亦曰哆口不正曰喎

詩澤陂篇碩大且儼御覽三百六十八引韓詩儼作頷行葦篇嘉殽脾臄釋文引通俗文以臄圅分口上下而毛傳則曰臄圅也蓋總舉而言頷音與圅近公羊宣六年傳絕其頷㖤與圅通文選王褒洞簫賦瞋㖤啁以紆鬱詩終風篇願言則嚏陸德明釋文嚏作疌毛傳劫也釋文又引崔注云毛訓疌爲劫今俗人云欠不作劫字其說是也文選劉峻辨命論哆喎顣頞

毛須髮也鬑須也思多須也彬頰旁毛也髯頷毛也鬣

頤下毛也

國語楚語至於手拇毛脈左傳昭七年楚子使長鬣者相宣二年于思于思案陸德明釋文思多鬚貌杜注則云多鬢貌鬚多者上屬於鬢多鬢即多鬚也漢書高帝紀彤以上請之晉書郗超傳髯參軍案漢書高帝紀美須髯注在頤曰須在頰曰髯蓋義得相通矣莊子外物篇壓其顪

亢咽也咽下垂曰嗍嗌喉也啼極無聲曰嗄喝啞也嗌䭇也食不下曰饐噎嘔吐也

爾雅釋鳥亢鳥嚨肮與亢同史記張耳陳餘傳乃仰絕肮遂死文選王襃洞簫賦瞋嗢嘲以紆鬱莊子庚桑楚篇兒子終日嗥而嗌不嗄陸德明釋文嗄崔作喝楚辭大招篇不歰嗌只漢書賈山傳祝餇在前師古注餇古饐字左傳哀廿五年君將㱿之

憖笑也莞小笑哂嚄䫉大笑瑳巧笑粲然盛笑也孩小

兒笑也

後漢書張衡傳戴勝慭其旣歡兮論語夫子莞爾而笑說文口部引詩曰咥其笑矣史記信陵君傳晉鄙嚄唶宿將莊子達生篇桓公辴然而笑曰詩竹竿篇巧笑之瑳穀梁昭三年傳軍人粲然皆笑孟子孩提之童文選潘岳寡婦賦孤女藐焉始孩

血淚也淚下無聲曰泣自目曰涕自鼻曰洟亦曰泗無聲自出爲洵涕

文選李陵答蘇武書戰士爲陵飲血禮記檀弓篇泣血三年易萃齎咨涕洟禮記檀弓篇垂涕洟詩澤陂篇涕泗滂沱國語魯語無洵涕

胡頸也顧長脰也臉脰肉也會撮項椎也擊戾項曲戾不能仰者也

漢書金日磾傳日磾捽胡投何羅殿下周禮考工記梓人數目顧脰儀禮士虞禮取諸左膉上莊子人間世篇會撮指天荀子修身篇非擊戾也

胸心之上口之下也髃肩頭也䯚肩肩上𦝫也人斂身謂之胠肩孑無右臂也孓無左臂也

易咸咸其脢儀禮士喪禮記即牀而奠當腢後漢書梁冀傳爲人鳶肩豺目文選潘岳射雉賦雉胠肩而旋踵李善注引漢書公孫玃曰脅肩低首則脅胠通用矣爾雅釋蟲蜎蠉郭璞注一名孑孓

拇擘大指也飯大擘指本也食指第二指將指中指也扐指間也鬲搤也滿手曰搤攡指捻也指取物曰拈捲手曰握一手曰把合手曰拱沓手曰拱兩手相拱著而不申曰握遞兩手薄其心曰葉拱手發衣曰撏手摶曰

卞兩手相擊曰振董掔掌後節中也

易解解而拇爾雅釋魚蝮虺博三寸首大如擘案易解而拇陸德明釋文引陸績注拇足大指與詩生民篇鄭箋敏拇也釋文及易咸咸其拇虞翻注並同而國語楚語云至于手拇毛脉高誘注解而拇釋文又引王肅注並云拇手大指是手足大指俱名拇又案儀禮鄉射禮袒決遂鄭注決著右大擘指士喪禮設決麗于掔鄭注擐大擘本並指手大指而爾雅釋魚釋文云案手足大指俱名擘是皆得通稱也儀禮士喪禮自飯持之左傳宣四年子公之食指動定十四年闔廬傷將指儀禮鄉射禮記凡挾矢於二指之間横之鄭注此以食指將指挾之易繫辭傳歸奇于扐儀禮士喪禮苴絰大鬲喪服傳鬲作搹二字同也史記孝武本紀莫不搤腕文選潘岳笙賦搹纖翮以震幽簧列子湯問篇女何嵩而三招予張湛注招一本作拈莊子庚桑楚篇終日握而手不掜孟子拱把之桐梓左傳僖卅二年爾墓之木拱矣論語子路拱而立管子入國篇聾盲喑啞跛躄偏枯握遞家語辯樂解師襄子避席葉拱而對曰儀禮士虞禮佐食許諾

鉤袒鄭注鉤袒如今擐衣也又禮記王制篇贏股肱鄭注謂擐衣出其臂脛陸德明釋文擐依字作捋漢書哀帝紀贊時覽卞射武戲抃與卞通呂氏春秋古樂篇帝嚳乃令人抃周禮大祝四曰振動儀禮士喪禮設決麗于掔士喪禮記繫鉤中指結于掔

背脊曰俞膂脊肉也呂膂也背膂曰末要以上曰上旅要以下曰下旅背上兩膊間曰胛痀僂背曲疾也

素問奇病論治之以膽募俞易艮列其夤國語周語氏曰有呂莊子外物篇末僂而後耳周禮考工記函人權其上旅與其下旅後漢書張宗傳中年貫胛列子黃帝篇見一痀僂者承蜩

肓鬲也心下爲膏膰大腹

左傳成十年居肓之上膏之下說文肉部鬲下心上爲肓引春秋傳作病在肓之下說與左傳杜注異李畏吾云案鍼灸圖經椎骨諸穴心腧二穴在第五椎下鬲腧二穴在第七椎下是鬲下於心閒一椎不得

反居心上安有心上高下之間耶今本說文誤也案李說戾是第圖經又云第四椎下謂之膏肓腧然則膏肓豈猶在心鬲之上耶或以四椎握其樞或稱名各別疑未能明也左傳宣二年皤其腹

限要也骼要骨也幹脇也腋下謂之脇胯股也股間謂之隈脤臀也臀尻也朘赤子之命原也

易艮艮其限文選揚雄解嘲折脅摺髂公羊莊元年傳搚幹而殺之左傳僖廿三年公聞其駢脅史記淮陰侯傳出我袴下袴胯通莊子徐無鬼篇奎蹏曲隈德充符篇闉跂支離無脤國語周語故名之曰黑臀老子未知牝牡之合而朘作

臏膝蓋也膝上曰股膝下曰脛骭骹脛也髀骹骨也髖髀上也攣兩膝曲也

荀子正論篇捶笞臏腳論語以杖叩其脛爾雅釋訓骭瘍為微釋畜四骹皆白騏周禮考工記輪人去一

以爲骰圖儀禮士昏禮髀不升漢書賈誼傳至於髖髀之所史記范雎蔡澤列傳魋顏蹙頞膝攣

膝下足上曰辨腓腳膞也跗足上也𧿳足跗也胲足大指也亦曰將指踝跟也跟足踵也踏超遽不暇以次也不拾級而下曰辵不拾級連步而升曰栗足所蹈爲碾側行曰趑卻行曰咤以足據持曰蹝以足逆蹋曰踆蹔一足行也𨀆如見伴㢧也䟫聚合不解也踦累足也累次足不得並足也卻行不前曰次舉足小高曰蹻躡足爲跕挂指爲躧伸兩腳而坐曰箕踞跛足廢也躄跛也偏任亦爲跛腳長短爲踸踔𨇤腳也手足堅爲骹

易剝剝牀以辨咸咸其腓儀禮士喪禮結于跗連絇既夕記長及觳莊子庚桑楚篇臘者之有膍胲左傳

宣四年子公之食指動孔疏足以大指爲將指手以中指爲將指禮記深衣篇負繩及踝以應直後漢書張衡傳跕焦原而跟止公羊宣六年傳躇階而走陞德明釋文躇又作辵儀禮公食大夫禮賓栗階升不拜鄭注不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵案鄭意蓋以下之辵例升之栗非以辵訓栗也文選張衡西京賦當足見碾說文夻部引詩曰謂地蓋厚不敢不趚書顧命篇三咤漢書敍傳超忽荒而躆顥蒼也公羊宣六年傳祁彌明逆而跤之左傳昭廿六年蹔而乘於他舟以歸穀梁昭廿年傳兩足不能相過衛謂之輒楚謂之踙詩正月篇不敢不蹐莊子外物篇揭竿累易夬其行次且漢書高帝紀亾可蹻足待也地理志女子彈弦跕躧陛賈傳尉佗魋結箕踞禮記問喪篇跛者不踊史記平原君虞卿傳民家有躄者禮記曲禮篇立毋跛禮器篇有司跛倚以臨事文選陸機文賦故踸踔於短韻李善注引莊子吾以一足踸踔而行呂氏春秋明理篇有鬼投其陴高誘注陴脚也音楊子愛骭一毛之骭案陴讀作骭以形求之或如鄭注禹貢松于江海之松讀曰沿以音求之或如儀禮旣夕記故拔之拔皆爲蕃禮記玉藻士

䘧衣之䘧亦作裞與周禮考工記分夫䝿解中有䝿焉故校鄭注䝿讀如齊人名手足掔爲骹之骹

魄形也息氣也骨幹也末四肢也四股股肱也管腧也湩乳汁也蹙膝理也腠膚理也革外薄皮曰膚胈膚毳皮也胼手足勞骿併也胝皮厚也䄇也誌記也亦謂之黑子亦謂之黶子囟兩景外微陰也氣曰煦體曰嫗胎衣曰胞白骨曰骼有肉曰骴肉腐曰胔亦曰瘠骨不埋曰捐久血爲燐

左傳昭七年人生始化曰魄國語晉語其魄兆於民矣論語屛氣似不息者太元劇初一骨纍其肉左傳昭元年風淫末疾禮記樂記篇奮末廣賁之音作易文言傳暢于四支孟子四肢之於安逸也支與肢通莊子人閒世篇五管在上後漢書李善傳乳爲生湩史記司馬相如傳躬腠胝無胈司馬貞索隱引張揖

注腠一作䤅又引韋昭注腋䤅中小毛也禮記禮運篇膚革充盈史記李斯傳而股無胈荀子子道篇手足胼胝以養其親漢書貢禹傳捽屮杷土手足胼胝史記高祖本紀左股有七十二黑子張守節正義北人呼爲黶子吳楚謂之誌莊子齊物論篇罔兩問景曰魍魎與罔兩同文選班固幽通賦恶魍魎之責景兮李善注又作罔浪禮記樂記篇煦嫗覆育萬物漢書外戚傳善藏我兒胞呂氏春秋孟春紀揜骼薶髊禮記月令篇掩骼埋胔漢書食貨志而國亾捐瘠者淮南氾論訓久血爲燐

在心爲志心服曰畏心動曰悸有膽氣曰膽自內曰說自外曰樂樂不勝謂之嗌喙易忘曰漏不醉而怒曰奰戲而相愧曰慙心不欲見而見曰遻色不和曰怍憂愁面省瘦曰嫶冥有伎藝欲逞曰伎懩

書旅獒篇志以道寧禮記曲禮篇畏而愛之漢書王莽傳病悸寖劇荀子修身篇勇膽猛戾論語不亦說

乎不亦樂乎文選嵇康琴賦嗢噱終日荀子修身篇易忘曰漏詩蕩篇內奰于中國聶與奰通文選左思魏都賦姦回內聶左傳莊十一年宋公靳之爾雅釋詁覯逢遇遻逆也禮記祭義篇是故孝子臨尸而不作漢書孝武李夫人傳嫶妍太息文選潘岳射雉賦徒心煩而伎懩

出己發端曰言答述論難曰語凡尊者之言曰命自下而上書曰逆亦謂之奏告上曰告發下曰誥從上語下爲臚下傳語告上爲句亦爲納大言而疾曰颶詡大言也直言曰讜亦曰鄂齒多言也高氣多言曰嚝擅稱君命曰矯偶語爲稗爭言爲嘖聚語爲噂徐語曰謜鐫微言也亦曰喘不敢正言謂之諷隱隱語也欺遂相語也諼詐言也踰言遠淡語也自上言泄下曰漏不與之言

而傍對曰僾易言曰誕言不忠信爲嚚言不正曰隋便巧言曰諞妄對不謹誠曰鉗言語辨聽而不度於義曰謬言偏見曰家言推譽不肖曰譽毀訾賢者曰訾好言人惡曰讒加誣曰譖誣諱曰讕兩相斥曰訐讙譁曰訟言不副貌曰匱拙語爲椎言語不便利曰連蹇反間曰詗私咽語曰鼓嚨胡相嘲調曰舞弄

論語曾子言曰詩公劉篇于時語語周禮大司樂興道諷誦言語文選潘岳閒居賦序系司空太尉之命周禮宰夫萬民之復逆論衡對作篇上書謂之奏列子楊朱篇不告而娶史記劉敬叔孫通傳臚句傳莊子外物篇大儒臚傳曰後漢書劉愷傳歷位出納書益稷篇皋陶拜手稽首颺言曰文選揚幼長楊賦誇詡衆庶後漢書班彪傳旣成羣后之讜辭黨與讜通荀子非相篇博而黨正文選馬融長笛賦不占成節

鄂說文品部引春秋傳次於喦北口部引春秋傳嘖言呂氏春秋悔過篇乃矯鄭伯之命漢書藝文志偶語爲稗荀子正名篇嘖然而不類說文口部引詩曰噂沓背憎言部引孟子故諄諄而來漢書薛宣傳故使掾平鐫令晉灼注引王常爲光武鐫說其將帥蕭該音義按晉灼之意引鐫與之言能無說乎論語作巽與之言荀子臣道篇喘而言端與喘通勸學篇端而言文選揚雄甘泉賦序奏甘泉賦以風李善注毛詩序曰下以風刺上音諷漢書東方朔傳迺與爲隱耳論語可欺也漢書藝文志則上詐諼而棄其信禮記投壺篇無踰言公羊文六年傳君漏言也漢書孔僖傳鄭房生梁郁儇和之曰荀子修身篇易言曰誕書堯典篇嚚訟可乎禮記曲禮篇言不隋說文言部引周書曰㦰㦰善諞言論語曰友諞佞家語五儀解無取鉗鉗文選左思魏都賦牽膠言而踰侈荀子大略篇此家言邪學之所以惡儒者也管子形勢解毀訾賢者之謂訾推譽不肖之謂譽莊子漁父篇好言人惡謂之讒公羊莊元年傳夫人譖公於齊侯漢書梁平王襄傳抵讕置辭趙廣漢傳吏民相告訐楚辭七諫怨世篇訟謂閭陬爲醜惡國語晉語其言匿漢

書周勃傳其椎少文揚雄解嘲孟軻雖連蹇漢書淮南王安傳王愛陵多予金錢爲中詷長安後漢書五行志請爲諸君鼓嚨胡列子仲尼篇爲若舞彼來者奚若

動聲曰吟以聲節之曰誦蹙口出聲曰嘯聲哀切曰咬羣呼曰譟

詩大序吟咏性情周禮大司樂興道諷誦言語詩江有汜篇其嘯也歌莊子齊物論篇实者咬者穀梁定十年傳齊人鼓譟而起

動容謂之貌㒰歛容也志倦則欠體疲則伸矲矮短也

論語貌思恭文選宋玉神女賦㒰薄怒以自持儀禮士相見禮君子欠伸周禮春官職典同陂聲散鄭注陂讀爲人短罷之罷

無行曰罷行過無禮謂之化僞詐爲佞陵上慢下曰驕

驕為滿見善不更聞諫愈甚謂之狠用人不以次第曰天貧賤為微懦弱為孱凌弱為枉專利無厭為貪貪財為饕貪食為餮亦為惏强取為虔自來而取曰攘有因而盜曰攘以身從物曰徇陽浮慕為乾得利為乾失利為没害賢為嫉害色為妒男妒曰媢相助匿非曰黨阿黨曰比不以道取曰略羣行攻劫曰冦殘義損善曰桀少見曰陋逶隨不斷曰優持兩端而任意曰兩墮狂惑曰昏狂險曰鬼言行險曰詖有貌而無實曰狻名實過爽曰繆以白造緇曰辱墨屎謂之无賴吳人駡楚人曰傖

荀子王霸篇無國而不有罷士公羊桓六年傳曷為
慢之化我也哀六年傳願諸大夫之化我也國語晉
語佞之見佞論語富而無驕國語魯語其滿之甚也
莊子漁父篇見善不更聞諫愈甚謂之狠漢書五行
志主竊臣天書舜典序虞舜側微漢書陳餘傳吾王
孱王也呂氏春秋仲秋紀無或枉橈逸周書芮良夫
篇惟以貪諛為事左傳文十八年謂之饕餮楚辭離
騷衆皆競進而貪惏兮漢書武帝紀而撟虔吏因乘
埶目侵蒸庶邪書微子篇攘竊神祇之犧牷牲論語
其父攘羊漢書賈誼傳貪夫徇財列士徇名史記酷
吏傳始為小吏乾沒楚辭離騷各興心而嫉妒史記
五宗世家王后亦以娟妒論語吾聞君子不黨又云
君子周而不比左傳襄四年季孫曰略書舜典篇冠
賊姦宄呂氏春秋功名篇桀紂貴為天子荀子修身
篇少見曰陋管子小匡篇人君惟優與不敏為不可
後漢書宦者傳唐兩蹟國語周語無天昏札瘥之憂
荀子非十二子篇商宇嵬瑣漢書禮樂志貪饕險詖
詩山有扶蘇篇乃見狡童獨斷名實過爽日繆儀穢
士昏禮今吾子辱列子力命篇墨屎單至
漢書賈誼傳國制搶攘晉灼注搶音傖

食盡曰嗛䓍滋味曰溽一舉盡臠曰嘬

管子弟子職篇唯嗛之視禮記儒行篇其飲食不溽曲禮篇毋嘬炙

直行爲經周行爲營東西爲交斜行爲鋝曲折曰逝直度曰絶東行曰下草行曰跋水行曰涉二人爲耦有中曰參一前一卻曰首鼠無符籍妄出入曰闌

左思魏都賦延閣允宇以經營詩楚茨篇獻酬交錯莊子山木篇目殷不逝史記天官書後六星絶漢匈奴傳益北絶幕國語晉語公以二軍下次於陽樊詩載馳篇大夫跋涉左傳昭十二年跋涉山林襄廿八年跋涉山川襄廿九年射者三耦逸周書武順解有中曰參漢書灌夫傳何爲首鼠兩端汲黯傳闌出財物如邊關乎成帝紀闌入上方掖門

以尊適卑曰臨自上安下曰尉自下受上曰承在上曰

擄下託上曰仰在旁曰挾在旁而及曰施挾之而投於地曰掖逆擊曰詻外閉曰闔追來爲歸登躡曰跲近曰離遠曰別

周禮喪人凡王弔臨漢書百官公卿表太尉秦官易歸妹女承筐無實後漢書班彪傳挾鄧霸擄龍首荀子議兵篇上足仰則下可用也儀禮喪服傳絕族無施服後漢書張衡傳禮至以掖國作銘莊子人間世篇若唯無詻漢書律厤志該臧萬物而雜陽闔種也顏氏家訓雜藝篇追來爲歸史記天官書兵相跲藉楚辭離騷篇余既不難夫離別兮

外譽而得其情曰飛內惑而得其情曰鉤

鬼谷子飛箝篇飛而箝之引鉤箝之辭

一人讀書挍其繆誤爲挍一人持本一人讀書若怨家

相對爲讎

文選左思魏都賦讎挍篆籕

枉法以財相謝曰賕以財相賕曰購見不以禮曰干以事干人曰相竿摩私相託曰請寄

漢書王子侯表坐縛家吏恐猲受賕棄市後漢書魯恭傳恭到重購賞穀梁定四年傳挾弓持矢而干闔廬後漢書董卓傳時人號竿摩東漢書鮑宣傳請寄爲姦

以威力脅人曰猲

漢書王莽傳恐猲良民

自營爲厶八厶爲公

左傳昭七年王臣公韓非子五蠹篇背私謂之公

在衣曰懷在背曰被挾之於旁曰劒抱小兒曰擁樹肩曰儋煩擱猶捼莎也以香塗身曰釁

楚辭九章懷沙篇懷瑾握瑜兮九歎愍命篇懷椒聊之蔎蔎兮九章涉江篇被明月兮佩寶璐禮記曲禮篇負劒辟咡詔之漢書夏侯嬰傳嬰常收載行面雍樹馳國語齊語負任儋荷檐與儋同楚辭哀時命篇負檐荷以丈尺兮詩葛覃篇薄汙我私毛傳汙煩也國語齊語三釁三沐之

覆取之曰拔從後引曰掎牽引前卻曰根格舉手擬之曰摲失據而倒曰遏自頹曰壞傷敗曰衂可輕賤曰儳橫道白言曰遮出而道留謂之擁

呂氏春秋愼行篇圍朱方拔之國語魯語掎止晏萊焉漢書息夫躬傳躬掎祿曰灌夫傳引繩批根揚雄傳所麾城摲邑王式傳陽醉遏墜史記秦始皇本紀墮壞城郭後漢書段熲傳臣兵累見折衂禮記表記

篇君子不以一日使其躬儳焉如不終日史記高帝紀遮說漢王管子明法篇出而道留謂之擁

相導爲輔矯過爲弼在前曰引在旁曰翼相撫掩容養爲猗靡臣閉其主曰壅貪以賂官曰墨

國語越語曾輔遠弼詩行葦篇以引以翼漢書司馬相如傳扶輿猗靡壅閉見韓非子主道篇貪墨見家語正論篇

王天子也縣官天子也三公謂之三吏相三公也出爲二伯一相處於內柱國相國也冢卿孤卿也卿士六卿掌事者也圻父司馬農父司徒宏父司空也師氏中大夫也征夫大行人也監工工官長也植將主也百尹百官之長也帥軍將也殷之州長曰伯虞夏及周曰牧刺

舉州牧也大郡曰守小郡曰尉牧田官也田畯田大夫也甸人有司主田野者祝接神者也夏祝習夏禮者商祝習商禮者導官主導擇米以供祭祀日官日御典厤數者公史典禮書者筮人亦謂之史訓人師長也瞽胥音官泠人瞑臣樂官也工樂人也士理李獄官也準人士官也橫紀察之官也行李使人也遒人宣令之官也執訊通訊問之官也柱下史主四方文書者也虎賁勇士也褚師市官也賈正市吏也水衡主水官也蒼兕主舟楫官也輯濯士主行船者也圉扈皁騶養馬者倌人七騶主駕者輿師主兵車者獸臣虞人桑虞主桑者四

監主山林川澤之官麓主苑囿之官校人池沼之吏也
漁師榜人也委吏主委積倉廩之吏也嗇夫主幣之官
綴衣掌衣服者也服休燕息之近臣也御近臣宦寺之
屬暬御侍御也外御小臣侍從者巷伯內小臣也涓人
中人也閹宦官也監閹人也閹尹近臣閽寺之屬膳宰
掌飲食膳羞者大酋主酒官也禦大臣也壬卿大夫也
公卿大夫謂之家又謂之主妻亦如之右樞要之官也
貴臣室老士也室老家相也士邑宰也家臣稱私仕於
諸侯曰左官門官晨門抱關主守門者舍人家人也稗
官小官也旅下士也工人士司空之屬臺給臺下徵召

者隸役也養卒也幹府吏之類里尹閭胥里宰之屬綱紀主簿之司也五百猶今之問事也主問非常曰大誰卒蒼頭廬兒官奴給書計者白衣給官府趍走賤人也

禮記內則篇后王命冢宰史記絳侯周勃世家庸知其盜買縣官器左傳成二年王使委於三吏呂氏春秋孟春紀命相布德和令後漢書崔駰傳則不解執珪而秉柱國逸周書大匡解王乃召冢卿書洪範篇謀及卿士酒誥篇矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父祈與圻同詩祈父篇祈父予王之爪牙十月之交篇楀維師氏皇華篇駪駪征夫呂氏春秋季春紀監工日號左傳宣二年宋城華元爲植書顧命篇百尹御事周禮大司馬帥以門名禮記王制篇千里之外設方伯書立政篇宅乃牧後漢書朱浮傳而權歸刺舉之吏史記南越尉佗傳南越王尉佗者詩靜女篇自牧歸荑七月篇田畯至喜亦曰田禮記月令篇命出舍東郊儀禮士喪禮甸人掘坎于階間禮記曾子問篇祫祭於祖則祝迎四廟之主儀禮士喪禮夏祝

鬻餘飯商祝襲祭服後漢書和熹鄧皇后紀歲大官
導官左傳桓十七年天子有日官諸侯有日御儀禮
既夕禮公史自西方東面左傳襄廿五年史皆曰吉
書康誥篇別惟外庶子訓人書允征篇瞽奏鼓詩有
瞽有瞽禮記喪大記大胥是斂衆胥佐之國語周語
瞽率音官以省風土左傳成九年泠人也謡瓶禱詠
佽湫竝伶與泠通國語魯語今伶簫詠歌及鹿鳴之
三逸周書太子晉解請使瞑臣往與之言左傳襄四
年工歌文王之三十四年工誦師諫書舜典篇女作
士國語周語行理以節逆之管子法法篇皐陶爲李
書立政篇準人管子君臣篇下有五横以揆百官左
傳僖三十年行李之往來書允征篇遒人以木鐸徇
于路左傳文十七年鄭子家使執訊而與之書漢書
張蒼傳秦時爲御史主柱下方書書牧誓篇虎賁三
百人左傳昭二年請以印爲褚師廿五年郈魴假使
爲賈正焉後漢書張衡傳主水衡乎元冥書太誓篇
蒼兕蒼兕漢書劉屈氂傳又發輯濯士以予大鴻臚
商邛成左傳僖十七年故名男曰圉儀禮既夕禮圉
人夾牽之禮記檀弓篇圉人浴馬公羊宣十二年傳
廝役扈養史記魯仲連鄒陽傳與牛驥同皁後漢書

宋均傳令兩騶扶之詩定之方中篇命彼倌人禮記月令篇命僕及七騶咸駕左傳成二年司馬司空輿師蕘四年戰臣司原穆天子傳天子命桑虞禮記月令篇命四監大合百姓之秩芻國語晉語主將適螻而麓不聞孟子使校人畜諸池禮記月令篇命漁師伐蛟孟子孔子嘗爲委吏矣書允征篇嗇夫馳儀禮覲禮嗇夫承命書立政篇綴衣贅與綴通後漢書班彪傳虎賁贅衣書酒誥篇服休國語吳語奉槃匜以隨諸御禮記文王世子篇問內侍之御者詩雨無正篇曾我暬御儀禮士喪禮外御受沐入後漢書孔融傳宛如巷伯國語吳語乃見其涓人疇詩召旻篇閽椓靡共史記秦本紀因景監求見孝公後漢書班彪傳閹尹閽寺儀禮喪服傳近臣燕禮膳宰具官饌于寢東呂氏春秋仲冬紀乃命大酋逸周書世俘解禽禦八百有三百兩詩賓之初筵篇有壬有林書皐陶謨夙夜浚明有家盤庚篇丕建乃家微子篇我家遜于荒左傳桓二年諸侯立家論語邱也聞有國有家者夫子之得邦家者周禮大宰六日主以利得民國語晉語主孟啗我後漢書蔡邕傳宜擢文右職儀禮喪服篇貴臣貴妾公卿大夫宰老士士相見禮夫

子之賤私禮記玉藻篇於大夫曰外私漢書諸侯王表武有衡山淮南之謀作爲左官之律僖廿二年門官職焉後漢書張晧王龔傳論故晨門有抱關之夫朱景王杜馬劉傳堅馬傳下多抱關之怨漢書曹參傳告舍人趣治行藝文志小說家者流蓋出於稗官禮記檀弓篇司徒旅歸四布大射儀工人士與梓人升自北階左傳昭七年僕臣臺國語周語堙替隸圉晉語其誰非君之羣臣隸也史記秦始皇本紀監門之養後漢書欒巴傳雖幹吏卑末禮記雜記篇則里尹主之文選傳亮爲宋公修張良廟教綱紀後漢書禰衡傳令五百將出漢書五行志哀故公車大誰卒鮑宣傳蒼頭廬兒皆用致富兩龔傳聞之白衣

僕御也從者也厮役也艾草析薪者曰厮給水漿者曰役炊烹者曰養保庸之可信任者也去其本鄉曰流庸隸人罪人也奚隸女奴男奴也僮奴婢也羔女使也

左傳文十五年而使歇僕宣十五年申叔時僕哀二年子南僕十一年使其女僕而田孟子問其僕曰國

語晉語魏絳斬其僕公羊宣卅七年傳則是臣僕庶孽之事也漢書司馬相如傳廝征伯僑而役羨門兮公羊宣十二年傳廝役扈養史記張耳陳餘列傳有廝養卒漢書欒布傳爲酒家保司馬相如傳與庸保雜作昭帝紀流庸未盡還儀禮既夕記隸人涅厠周禮禁暴氏凡奚隸聚而出入者則司牧之史記貨殖傳僮手指千漢書衛青傳季與主家僮衛媼通師古注僮者婢妾之總稱易說卦傳兌爲羔

外傅教學之師也

禮記內則篇十年出就外傅

阿保傅母也姆女師也老嫗爲媼老母爲負

後漢書崔寔傳或因常侍阿保别自通達左傳襄卅年待姆也漢書高帝紀母媼案媼亦婦人老少通稱史記衛將軍驃騎傳與侯妾衛媼通是也史記陳丞相世家張負

介媒介也靈保神巫也侲子逐疫之人也日者掌日之

術也左道若巫蠱也

左傳哀十四年介逵之後漢書馬融傳詔雲保召方相和熹鄧皇后紀滅逐疫侲子之半方術傳序曰若挺專須臾孤虛之術靈帝宋皇后紀其構言皇后挾左道祝詛

家公主人公也主家長伯長子亞仲叔旅子弟彊彊力以閑民商農夫也

莊子寓言篇其家公執席詩載芟篇侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以老子治人事天莫如嗇

善其事曰工行曰商處曰賈旅者行商也合市曰儈駔儈人也度市駔會也

詩楚茨篇工祝致告周禮大宰六日商賈阜通貨財呂氏春秋仲秋紀來商旅史記貨殖傳節駔會集解會亦是儈呂氏春秋尊師篇晉國之大駔也後漢書郭泰傳段干木晉國之大駔李賢注引說文駔會也

謂合兩家之賣買如今之度市也儈會膾並通

能彫琢文書曰史匠

見論衡量知篇

以女適人曰妻亦曰女凡女行於大夫以上皆曰嫁行於士庶人曰適人娶妻及納徵皆曰聘重昏曰媾不由媒氏曰奔賤妾取之曰買女侍曰婐御人婦人也

詩有女同車序齊侯請妻之書堯典篇女于時左傳桓十一年宋雍子女於莊公曰雍姞孟子涕出而女于吳儀禮喪服子于嫁反文選沈約奏彈王源璋之下錢五萬以爲聘禮左傳隱十一年如舊昏媾昭廿五年爲父子兄弟姑姊甥舅昏媾姻亞國語周語有三女奔之禮記曲禮篇買妾不知其姓說文女部引孟軻曰舜爲天子二女婐婐孟子作果義同國語晉語敢歸諸下執政以懲御人

無兄弟曰惸無妻曰索無夫曰霜亦曰獨偏喪曰寡

周禮大司寇凡遠近惸獨老幼之有復於上詩桃夭序鄭箋國無鰥民也孔疏丈夫曰索婦人曰嫠又許慎曰楚人謂寡婦爲霜嫠與霜同列子湯問篇鄰人京城氏之孀妻後漢書劉翊傳嫠獨則助營妻娶詩鴻雁篇哀此矜寡左傳襄廿七年生成及彊而寡

小兒有知曰嶷

說文口部引詩曰克岐克嶷

積蓄財曰富買賤賣貴曰販亦曰轉貨占自隱度也少曰委多曰積行道曰糧車運曰轉行道之財用曰齎會禮者之財曰進博者之財亦曰進

論語富而無驕史記呂不韋傳往來販賤賣貴仲尼弟子列傳與時轉貨貲平準書各以其物自占周禮

大司徒令野修道委積遺人掌邦之委積周禮廩人則治其糧與其食史記平準書漕轉山東粟周禮外府共其財用之幣齎漢書高帝紀蕭何爲主吏主進陳遵傳祖父遂宣帝微時相隨奕博數負進

貧乞者爲捐亾人爲丐行而無資謂之乏居而無食謂之困輕用曰耗

漢書食貨志而國亾捐瘠者左傳昭六年不强丐服周禮遺人以恤民之囏阨鄭注囏阨猶困乏也素問上古天眞論以耗散其眞

在上曰浮在下曰藉邊牀曰倨近邊欲墮曰阽窮高曰亢所快曰靡欲去曰崩

禮記坊記篇君子與其使食浮於人也寧使人浮於食表記篇恥名之浮於行也易大過藉用白茅史記鄭生陸賈傳方倨牀漢書文帝紀或阽於死亾阽義與阽近後漢書馬援傳仰視飛鳶阽阽墮水中易乾

亢龍有悔禮記禮器篇不靡蹙論語邦分崩離析

大曰崩小曰阤

國語周語是故衆不阤崩

㫄擊曰摮亦曰㾊亦曰抵側手曰㩧捶打殘賊而殺曰挩

公羊宣六年傳以斗摮而殺之國語吳語將夾溝而㾊我後漢書寇恂傳爲專權之臣所見批抵公羊莊十二年傳萬臂摋仇牧殺梁宣十八年傳挩殺也

爭財曰訟訟曲直曰坐獄訟之辨曰占平議曰讞讀書用法曰鞫舉罪曰劾正其罪曰結決罪曰當亦曰論無罪而殺之曰枉亦曰彙犯法獄死曰畏刻其顙而涅之

曰墨墨黥也笮黥刑也黥額爲天割鼻爲劓鑿顛者髡完而不髡曰耐斷足曰刖亦曰兀去膝蓋骨曰髕鑚臏刑也以鐵束頸曰鉗以鐵著足曰鈦鐵鉗左趾以代刖曰鈇剭刑也椓椓破陰㪿縊殺之曰磬殊死斬刑也縣首木上曰梟有罪旣刑陳其尸曰肆亦曰戮掠考捶也磔裂之也去衣磔之曰膊胣剔也籍之謂殺其身執其家瀦其宮也聯繫使相隨而服役之曰胥靡宥之以遠曰放過者無本意也

周禮大司徒凡萬民之不服教而有獄訟者左傳昭廿三年使與邾大夫坐漢書昭帝紀令民得以律占租景帝紀當讞之禮記文王世子篇則纖剸亦告于甸人告讀作鞫漢書敘傳而劾閎空造不祥嚴延年

傳有此數事以結延年賈誼傳二世見當以重法者
後漢書魯丕傳坐事下獄司寇論呂氏春秋孳塞篇
因怒而誅殺之高誘注誅枉也漢書揚雄傳欽弔楚
之湘纍李奇注不以罪死曰纍通典引王肅禮記注
犯法獄死謂之畏書呂刑篇墨辟疑赦周禮司刑墨
罪五百國語魯語其次用鑽笮易睽其人天且劓困
剕刖書康誥劓刵人呂刑劓辟疑赦周禮掌戮髡者使
守積列女傳辯通篇鬈頭者髡漢書高帝紀耏以上
請之應劭注輕罪不至於髡完其耏鬢故曰耏耐與
耏同左傳莊十六年刖强鉏周禮司刑刖罪五百莊
子德充符篇魯有兀者漢書刑法志髕罰之屬五百
鑽笮見上注漢書高帝紀自髡鉗為王家奴後漢書
朱穆傳臣願黥首繫趾李賢注繫趾謂鈇其足也史
記平準書釱左趾漢書敘傳厎剭鼎臣書呂刑篇爰
始淫為劓刵椓黥詩召旻篇昏椓靡共斀與椓通說
文支部引周書刖劓斀剠禮記文王世子篇則磬于
甸人漢書高帝紀其赦天下殊死以下史記秦始皇
本紀二十人告梟首禮記月令篇毋肆掠論語吾力
猶能肆諸市朝國語晉語請殺其生者而戮其死者
後漢書董卓傳恨不得磔裂姦賊於都市磔與桀同

史記李斯傳十公主矺死於杜周禮掌戮掌斬殺賊諜而搏之鄭注搏當爲膊諸城上之膊莊子胠篋篇萇宏胣詩破斧篇正義書傳云遂踐奄踐之者籍之也漢書楚元王傳二人諫不聽胥靡之應劭注引詩淪胥以鋪云胥靡刑名也案說文作縃縻謂拘縛之左傳莊六年放公子黔牟於周宣元年經晉放其大夫胥甲父於衛周禮調人凡過而殺傷人者

軍旅曰誓奉辭伐罪曰征掩其不備曰襲肆犯突也暫往而退曰肆勒兵而守曰屯步曰卒車曰乘在車曰士甸徒曰白不練之卒亦曰白徒凡軍在前曰啟在後曰殿翼左右甄也左翼曰啟右翼曰胠凡陳在陰爲牝在陽爲牡魚麗鵝鸛支離荆尸右拒左拒右孟左孟陳也五校軍營也一擊一刺曰伐覆伏兵也鶴列陳兵也前

行曰顏行挺身求戰曰挑亦曰致師捷獲也俘而取之曰獲生獲曰虜軍所討獲曰實不服者殺而獻其左耳曰馘苦擊而多殺曰鏖毀其城殺其人如屠六畜然曰屠以兵威服之曰下去而走曰北鼜夜戒守鼓也軍門曰和軍行三十里爲一舍戰勝而不修賞曰費留

書大禹謨禹乃會羣后誓于師甘誓篇予誓告汝允征孔傳穀梁襄廿三年傳齊侯襲莒詩皇矣篇是伐是肆左傳文十二年若使輕者肆焉其可史記傅靳蒯成傳將屯淮南覽冥訓質壯輕足者爲甲卒左傳隱元年具卒乘宣十二年而卒乘輯睦荀子王制篇司馬知師旅甲兵乘白之數楊倞注白謂甸徒猶今之白丁也漢書鄒陽傳毆白徒之衆管子七法篇以敎卒練士擊毆衆白徒後漢書岑彭傳彭毆爲後拒論語奔而殿文選張協七命縱輕翼於中荒左傳襄廿三年啟牢成御襄罷師肱商子車御侯朝國語越語凡

陳之道在陰爲牝在陽爲牡左傳桓五年鄭子元請
爲左拒以當蔡人衛人爲右拒以當陳人高渠彌以
中軍奉公爲魚麗之陳昭廿一年鄭伯願爲鸛其御
願爲鵞哀廿五年衛侯爲支離之卒莊四年楚武王
荆尸授師子焉宣十二年荆尸而舉工尹齊將右拒
卒以逐下軍使潘黨率游闕四十乘從唐侯以爲左
拒以從上軍文十年宋公爲右盂鄭伯爲左盂國策
中山策乃使五校大夫書牧誓篇不愆於四伐五伐
禮記樂記篇夾振之而駟伐左傳隱九年君爲三覆
以待之莊子徐無鬼篇君亦必無盛鶴列於麗譙之
問漢書嚴助傳如使越人蒙死僥倖以逆執事之顏
行文選司馬遷報任少卿書橫挑彊胡左傳宣十二
年以致晉師莊廿一年經齊侯來獻戎捷周禮朝士
凡得獲貨賄人民六畜者禮記曲禮篇獻民虜者操
右袂漢書樊噲傳捕虜十六人文選左思吳都賦數
軍實予桂林之苑詩皇矣篇攸馘安安漢書霍去病
傳鏖皐蘭下高帝紀今居沛史記項羽本紀已下東
陽漢書高帝紀項羽追北周禮鼓人凡軍旅夜鼓鼜
掌固夜三鼜以號戒鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守
鼜亦如之周禮大司馬以旌爲左右和之門呂氏春

秋不廣篇卻舍延尸文選
左思魏都賦國無費留

卒二十五人爲行亦爲兩百人爲隊車九乘爲小偏十五乘爲大偏二十五乘亦爲偏十五乘亦爲廣五十乘爲兩百二十乘爲伍二十九乘爲參八十一乘爲專

左傳隱十一年行出犬雞宣十二年卒偏之兩成七年以兩之一卒適吳襄十年以成一隊成七年舍偏兩之一焉桓五年先偏後伍昭元年偏爲前宣十二年廣有一卒昭元年兩於前伍於後參爲左角專爲右角

遮禽獸圍陳曰陆

漢書揚雄傳
以罔爲周陆

止馬曰控發矢曰縱從禽曰送

詩大叔于田篇抑磬控忌抑縱送忌

物飛迎前射之曰接從旁曰獵

文選曹植樂府白馬篇仰手接飛鳶儀禮大射儀毋獵獲鄉射禮同

取鳥以石傳弋繳曰䂬取獸曰佃取禽左耳以効功曰珥一發死曰殪

史記楚世家䂬新繳磻與䂬通國策楚策被礛磻易繫辭傳以佃以漁周禮山虞致禽而珥焉漢書司馬相如傳弦矢分藝殪仆

關引弓也引張弓也引弓盡箭鏑曰滿引滿曰彍亦曰貫急張曰彏

左傳昭廿一年豹則關矣淮南說林訓引弓而射漢書司馬相如傳滿白羽吾丘壽王傳十賊彍弩百吏

不敢前史記伍子胥列傳貫弓執弧
嚮使者漢書揚雄傳彎天狼之威矢

弩以手張曰擘張以足張曰蹶張

漢書申屠嘉傳以材官
蹶張從高帝擊項籍

矢激曰汏發四矢曰發

左傳昭廿六年由朐汏輈
後漢書南匈奴傳矢四發

上車曰乘單乘曰騎四人共車曰駟乘以車曰傳以馬曰遽輓牛在前曰牽在旁曰傷整船向岸曰檥持舟楫者謂遠岸爲張近岸爲歙順流曰浮出溺曰拯

左傳桓十八年使公子彭生乘公史記項羽本紀乃
上馬騎左傳文十一年富父終甥駟乘禮記玉藻篇
士曰傳遽之臣詩江漢篇告成于王鄭箋則使傳遽
告功於王周禮牛人共其兵車之牛與其牽傷漢書

頁…稽傳櫂船銜淮南詮言訓一謂褢之一謂歙之書
…貝篇浮于濟漯左傳宣廿年日于眢井而拯之承
…江通列子黃帝篇並流而承之
…順釋文承諸家作拯又作撜

駷…銜走也馬銜脫曰駘繫馬曰維繫牛曰婁馬重
而…鷙
定八年傳臨南駷馬後漢書崔寔傳馬駘其銜
昭廿五年傳且夫牛馬維婁史記晉世家惠公

秋…法也
春秋傳志篇夜
秋駕於其師

凡以…産載負物者皆曰佗以韋束曰鞪
漢…趙充國傳以一馬自佗負三十日
食說文革部引易曰鞏用黃牛之革

不變曰粹不雜曰醇雜色曰斑雜采曰綷采成文曰絢合五采鮮色曰䌳凡畫者爲繪

易文言傳純粹精也漢書陳湯傳令郅支單于鄉化未醇禮記王制篇斑白者不提挈文選潘岳射雉賦丹臆蘭綷儀禮聘禮記絢組說文糸部引詩曰衣裳䌳䌳書益稷篇作會鄭注會讀爲繪

大事曰盟小事曰詛詛謂祝之使沮敗也摽㩓其里門曰表申戒曰宿

周禮詛祝掌盟詛又見春官序官史記留侯世家表商容之閭周禮大宗伯宿視滌濯儀禮公食大夫禮記不宿戒鄉飲酒禮記同

甲者令篇之次也

漢書韓彭英盧吳傳贊著於甲令而稱忠也

所期處曰質

漢書田廣明傳既出不至質

所徵賦曰興除其賦稅曰復

周禮司稼而平其興旅師平頒其興積後漢書光武紀詔復濟陽二年徭役

舉錢曰稱取一償二曰倍稱稱責貸子也

漢書食貨志亾者取倍稱之息周禮小宰聽稱責以傅別

假貸人財物未償曰債

漢書淮陽憲王欽傳博言負責數百萬

神遇曰夢不脫冠衣而寐曰假寐臥而不周曰輾

列子周穆王篇神遇爲夢詩小弁篇假寐永歎關雎篇輾轉反側

治故曰修曲者更直曰矯使曲者直直者曲曰揉以物觸物曰棖所樹立物爲菑以物插地曰傳以蓋案塞其口曰灸不堅緻曰盬麤惡曰楛器中空曰罄以杓歷器使有聲曰櫟凡戲爭能取勝皆曰射亦曰投

論語修廢官易說卦傳爲矯揉文選謝惠連祭古冢文以物棖撥之周禮考工記察其菑蚤不齵史記陳餘列傳不敢傳刃於公之腹中者畏秦法耳儀禮士喪禮冪用疏布久之既夕禮皆木桁久之鄭注並云久讀爲灸詩四牡篇王事靡盬鴇羽篇同荀子天論篇楛耕傷稼說文缶部引詩云缾之罄矣宂部又引作窒義同史記楚元王世家嫂詳爲羹盡櫟釜列子說符篇樓上博者射

凡器用尊者謂之御卑者謂之服

荀子大略篇大夫服笏

縫紩之別名曰紕刮節目曰睆穿木曰筰以木通其中曰鏓硐磨也梴擊也埏梓也

史記趙世家卻冠秫絀文選馬融長笛賦鏓硐隤墜華睆切錯丸梴彫琢刻鏤鑽笮李善注引淮南許注

漚水漸也楚人曰漚齊人曰湠無垢加功曰漱去垢曰浣手曰澉足曰澣灌水於釜中曰洎湯熱曰觀溫水曰湄潘水曰渜

周禮考工記㡛氏湅絲以涗水漚其絲鄭注故書涗作湄鄭司農云湄水溫水也公羊莊卅一年傳何誐爾臨民之所漱浣也禮記內則篇冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣史記封禪書水而洎之周禮夏官序官司爟鄭注燕俗名湯熱為觀儀禮士喪禮渜濯棄于坎

水濡而乾曰濼水漿不寒而溫曰澳涊

說文水部引詩曰灘其乾矣漢書揚雄傳紛纍以其淟涊兮

膏敗曰膸羹敗曰爽

周禮考工記弓人凡昵之類不能方鄭司農云故書昵或作樴後鄭注樴脂膏膸敗之膸楚辭招䰟篇厲而不爽些

居處所在曰區山居曰棲時耕曰宣南北耕曰由

漢書食貨志坐肆列里區謁舍山海經大荒西經江南之山棲爲吉詩緜篇迺宣迺畝南山篇橫從其畝陸德明釋文引韓詩從作由

天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪

疾甚曰病短仰者曰尪足腫曰尰腿寒熱所爲曰瘧

公羊桓十六年傳屬負茲舍不即罪儀禮既夕記疾病外內皆埽呂氏春秋明理篇皆禿傴尪左傳成六

年於是有沈溺重膇之疾

禮記月令篇民多瘧疾

凡應死而生曰幸應生而死曰不幸不以壽終曰鮮未冠曰短未六十曰短兄喪弟曰短父喪子曰折中身早折曰悼未三十曰夭亦曰折未婚曰折未名曰昏未齔曰凶死日爲忌名爲諱崩薨曰赴始死招魂曰復下棺於槨曰斂欑木如槨塗之曰殯合葬曰祔穿中曰壙聚土爲樹餓死者曰莩道瘞謂之殣囚徒飢寒而死曰瘐弔凶曰弔弔死曰弔弔生曰唁亦曰傷賻之言補也助也玩好曰賵以人從葬曰殉日月已過乃聞喪而服曰稅凡人喪曰疢

論語不幸短命死矣左傳昭五年葬鮮者自西門
子湯問觽其長子生則鮮而食之書洪範篇一曰凶
短折逸周書謚法解慈仁短折曰懷漢書五行志兄
喪弟曰短父喪子曰折蔡邕獨斷中身早折曰悼束
皙補亾詩人無道夭左傳昭十九年札瘥夭昏洪範
五行傳厥極凶短折周禮小史則詔王之忌諱左傳
序赴告策書周禮夏采以冕服復于大祖儀禮士喪
禮復者一人禮記雜記篇則其服復如於其國復諸侯
以褒衣冕服爵弁服喪大記篇復有林麓檀弓篇斂
班請以機封穀梁傳九年傳令背殯而出會檀兮篇
周公蓋祔衛人之祔也離之魯人之祔也合之周禮
喪祝及殯說載除飾易繫辭傳不封不樹孟子塗有
餓莩文選班彪王命論夫餓殣流隸漢書宣帝紀今
繫者或以掠辜若飢寒瘐死獄中史記宋微子世家
魯使臧文仲往弔水左傳襄十七年齊侯使夙沙衛
唁之公羊昭廿五年傳齊侯唁公于野井何休注弔
喪主曰傷儀禮既夕記若賻入告凡賵幣無常左傳
文六年以子車氏之三子奄息仲行鍼虎爲殉禮記
檀弓篇小功不稅文選潘岳
寡婦賦自仲秋而在疚兮

卒暴曰戕支解節斷之曰戕

左傳宣十八年自外曰戕
公羊傳戕鄫子于鄫者何

吉凶之先見曰祥凶氣爲氛災氣爲沴陰陽氣相侵漸成祥謂之祲異物見謂之瑞妖祥曰眚衣服歌謠草木之怪爲妖禽獸蟲蝗之怪爲孽癘疾疫也大札疫癘也赤疫疫鬼惡者也小疫曰瘥夭死曰札

易繫辭傳吉事有詳詳與祥通後漢書竇武傳時人知爲竇氏之祥國語楚語臺不過望氛祥漢書谷永傳六沴作見周禮春官序官眡祲荀子王制篇占祲兆論衡指瑞篇異物見謂之瑞易訟无眚復有災眚禮記中庸篇必有妖孽左傳哀元年天有菑癘痢與癘通公羊莊廿六年傳大瘠者何痢也周禮膳夫大札則不舉大司徒大司樂並同文選張衡東京賦逐赤疫於四裔左傳昭十九年札瘥夭昏

久暘爲旱久潦爲沴水旱不節爲隔幷

久暘見論衡明雩篇淮南主術訓有沴旱災害之患後漢書陳忠傳隔幷屢臻

猛火曰烈火熾猛曰煬飛火曰熛火滅曰熸火與水合爲淬炙令脥曰燎

漢書鼂錯傳天下明知禍烈及己也文選張衡東京賦颮熛燎之炎煬漢書敘傳勝廣熛起左傳襄廿六年王夷師熸漢書天文志火與水合爲淬漢書王莽傳疑以火自燎

南北曰橢微圓曰囘不圓曰羨不正欹邪曰踦横大不入曰擫物横畫曰距隨

史記天官書廷藩西有橢星五周禮典同同聲衍典瑞璧羨以起度考工記旊人髻墾薜暴不入市鄭注髻讀爲踦左傳昭二十一年大者不擫儀禮鄉射禮記距隨長武

兩頭寬中狹曰瓜亦曰纓一頭寬一頭狹曰邪

　周禮形方氏注正之使不瓜邪離絕儀禮士喪禮纓中

中央廣兩頭銳曰頯

　爾雅釋魚蚆博而頯

中裂之曰華

　禮記曲禮篇爲國君者華之

啗食也食無菜茹曰淡用舌食曰狧食已而復吐之曰涒

　漢書王吉傳吉婦取棗以啗吉叔孫通傳呂后與陛下攻苦食啖師古注啖當作淡荆吳燕傳語有之曰狧糠及米師古注狧古䑜字說文水部引爾雅太歲在申曰涒灘

手杷土曰掊盛土於梩中曰捄伐木析之曰薪角而束之曰掎

漢書郊祀志掊視得鼎說文手部引詩捄之陾陾詩棫樸篇毛傳萬民得而薪之七月篇猗彼女桑

拾雅卷第十七

高郵夏味堂

拾遺釋七

釋親

父曰昭子曰穆

周禮小宗伯辨廟祧之昭穆公羊文二年傳陳於太祖何休注昭南面鄉明穆北面尚敬

先古先祖也

禮記祭義篇以祀天地社稷山川先古

同祖曰宗

左傳昭三年肸之宗十一族

公禰行主也

禮記文王世子篇在軍則守於公禰儀禮覲禮釋幣于禰鄭注禰行主遷主矣而云禰親之也

民母嫡母也假母繼母也

漢書衛青傳民母之子皆奴畜之衡山王賜傳人有賊傷后假母者

世嗣子也宗子正室門子樹子嫡子也公子君之庶子也亦謂先君之子今君昆弟也孽支子也庶也賤也姓子也伯仲叔季長幼之稱也言子者通男女諸侯之孫稱公孫古者謂子孫曰帑

書大禹謨賞延于世詩板篇宗子維城周禮小宗伯其正室皆謂之門子禮記文王世子篇正室守大廟穀梁傳九年傳無易樹子儀禮喪服記公子爲其母禮記大傳篇公子是也書大傳孽伐其宗漢書韓王

信傳故韓襄王孽孫也後漢書王符傳安定俗鄙庶孽左傳昭四年所宿庚宗之婦人獻以雉問其姓儀禮士冠禮曰伯某甫仲叔季唯其所當禮記曲禮篇子於父母論衡感類篇諸侯之子稱公子孫稱公孫禮記中庸篇樂爾妻帑

同產子兄弟子也

漢書兩龔傳同產子一人

三族父子孫也或曰父族母族妻族

周禮小宗伯掌三族之別儀禮士昏禮惟是三族之不虞禮記仲尼燕居篇故三族和也後漢書楊終傳延及三族

九族上自高祖下至元孫也或曰父族四母族三妻族二

書堯典篇九族旣睦孔穎達正義引尚書歐陽說九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者爲一族己女昆弟適人者與其子爲一族己之子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族

別而稱之曰氏合而言之曰族

左傳隱八年胙之土而命之氏

同姓同祖也

詩杕杜篇不如我同姓

子姓衆子孫也

禮記喪大記卿大夫父兄子姓立於東方儀禮特牲饋食禮子姓兄弟如主人之服鄭注言子姓者子之所生

宗室大宗之家

儀禮士昏禮

則敎于宗室

宗婦族人之婦

儀禮特牲饋食

禮記宗婦北堂

外宗姑姊妹之女

禮記喪大記篇外命婦

率外宗哭于堂上北面

室人女姑女叔諸婦也

禮記昏義篇

和於室人

姑子曰外兄

後漢書來歙傳君叔雖單

車遠使而陛下之外兄也

尊章舅姑也

漢書廣川惠王越傳背尊章嫖以忽

室御妻也寡妻適妻也嫡正夫人也元妃嫡夫人也某妃某妻也妠娶也

儀禮士昏禮記既室某也禮記曲禮篇三十曰壯有室內則篇三十而有室左傳昭十九年建可室矣國語晉語公父文伯之母欲室文伯呂氏春秋上農篇農不出御詩思齊篇刑于寡妻江有汜序嫡能悔過後漢書皇后紀晉獻升戎女為元妃儀禮少牢饋食禮以某妃配某氏後漢書順烈梁皇后紀諱妠

女謂之嫛女從者謂姪娣也

太元內初一謹于嫛揪儀禮士昏禮女從者畢袗元

不聘曰妾小妻也貴妾姪娣也衆妾為姬婕妤美好也

下袟妾御也嬖御愛妾也

左傳僖十七年女曰妾後漢書趙孝王良傳私婢小妻儀禮喪服貴妾漢書文帝紀母曰薄姬史記外戚世家尹婕妤楚辭九歎愍命篇逐下袟於後堂兮禮記緇衣篇毋以嬖御人疾莊后

婢子妾也婢之言卑也亦所通賤者之稱妾給使者也

旁通曰外婦

禮記檀弓篇使吾二婢子夾我曲禮篇自世婦以下自稱曰婢子內則篇父母有婢子國語晉語納女工妾三十人漢書高五王傳齊悼惠王肥其母高祖微時外婦也

同母異父之子曰外弟其女曰外妹

左傳成十一年聲伯以其外弟爲大夫而嫁其外妹於施孝叔

壻之妹曰女妹妻之女弟曰娣

後漢書曹世叔妻傳昭女妹曹豐
生亦有才惠詩韓奕篇諸娣從之

家氏婦氏也

呂氏春秋不屈篇此
非不便之家氏也

釋宮

唐堂也背北堂也

後漢書延篤傳少從潁川唐谿典受左氏傳李賢注
唐與堂同淮南脩務訓唐牙莫之鼓也詩伯兮篇言
樹之
背

室無四壁曰皇

漢書胡建傳
列坐堂皇上

夏大屋也屋之大者爲殿

楚辭九章哀郢篇曾不知夏之爲丘兮招魂篇冬有突夏後漢書蔡茂傳夢坐大殿

中央曰中霤柍中央也屋霤謂之溜霤下之池謂之匽

潴

公羊哀六年傳而至于中霤漢書揚雄傳日月纔經於柍振柍與柍同文選左思魏都賦暉鑒柍桭左傳宣二年三進及溜周禮宮人爲其井匽

柧棱堂上最高處也

後漢書班彪傳上柧棱而棲金爵文選作觚稜與柧棱通

麗屋櫺也桭屋宇櫺也桁梁上所施也柱石承棟梁也

莊子人間世篇求高名之麗者斬之柍桭見上注文選何晏景福殿賦桁梧複疊後漢書伏湛傳柱石之臣宜居輔弼

小柱爲枝邪柱爲梧橫木關柱爲連標林柱類

史記項羽本紀莫敢枝梧楚辭招魂篇刻方連些淮南本經訓標林欂櫨以相支持

四植謂之桓雙植亦謂之桓

禮記檀弓篇三家視桓楹周禮大宗伯公執桓圭

宮廟四注曰阿翼屋之四阿也榮屋翼也四阿長桁曰陽馬四阿栱曰櫼枊閣有四阿謂之阿閣屋之四下者曰廈屋曲簷亦曰阿

周禮考工記匠人四阿重屋逸周書作雒解咸有四阿後漢書班彪傳列棼橑以布翼儀禮士冠禮直于東榮鄉飲酒禮東西當東榮鄉射禮同禮記喪大記皆升自東榮文選司馬相如上林賦暴於南榮何晏景福殿賦承以陽馬飛枊鳥踊古詩阿閣三重階文選張衡西京賦大廈耽耽莊子外物篇披髮闚門阿

承屋曰移

逸周書作雒解設移旅楹

疏窻也軒廊窻也方軒併窻也寮小窻也櫺窻閒孔也

櫳疏檻也

史記禮書疏房牀第文選左思魏都賦周軒中天何晏景福殿賦方軒九戶張衡西京賦交綺豁以疏寮江淹雜體許眞君詩曲櫺激鮮飈漢書外戚傳房櫳虛兮風泠泠

瑣門鏤也網戶綺文鏤也橫門窗之廡也揵拒門也或謂之剡移扂關也倉琅根門鋪首及銅鍰也

楚辭離騷篇欲少留此靈瑣兮招魂篇網戶朱綴文選左思魏都賦房櫳對櫎老子善閉無關揵而不可開揵與揵同文選王巾頭陀寺碑文於是元關幽揵又與鍵通顏氏家訓書證篇引蔡邕月令章句鍵關

杜也所以止扉或謂之剡移扊扅與剡移同百里奚妻琴歌烹伏雌炊扊扅禮記曲禮入戸奉扃漢書五行志木門倉琅根

逹夾室也

禮記內則篇左達五右達五

巖廊殿下小屋也廡堂下周屋也

漢書董仲舒傳游於巖廊之上後漢書順帝紀恭陵百丈廡災

連閣傍小室曰踟躕

文選何晏魯靈光殿賦西廂踟躕以閑晏

飛闥閣上門也謻門冰室門也

後漢書班彪傳排飛闥而上出文選張衡西京賦謻門曲榭

衡門橫木爲門也衡館衡門之館也蓽門柴門也圭窬門旁窬也

詩衡門篇衡門之下文選王儉褚淵碑文志隆衡館禮記儒行篇蓽門圭窬竇與窬通左傳襄十年蓽門圭竇之人

衡檻楯闌也軒楯下板也

史記袁盎鼂錯傳百金之子不騎衡楚辭九歌東君篇照吾檻兮扶桑文選何晏景福殿賦楯類騰蛇元軒交登

縣聯辟帶也壁帶壁中橫木也亦謂之釭雜棲井幹復屋棼井也

淮南本經訓縣聯房植雜棲井榦後漢書琅邪孝王京傳殿館壁帶皆飾以金銀外戚傳壁帶往往爲黃

金釭

柜受居溜水涑橐者也榴械楔也

周禮掌舍設梐枑再重鄭注故書枑爲柜文選何晏景福殿賦榴似瓊英

步欄長廊也

文選左思魏都賦方步欄而有餘

側邊曰廉

儀禮鄉飲酒禮設席于堂廉東上

坻殿基也丹梯丹墀也堂道謂之坳

文選何晏景福殿賦肅坻鄂之鏘鏘謝靈運擬鄴中集阮瑀詩躧步陵丹梯莊子逍遙遊篇覆杯水於坳堂之上

門塾謂之基畿門內也

詩緇衣篇自堂徂基
谷風篇薄送我畿

甬道複陸複道也閑梐枑也梐枑行馬也

後漢書班彪傳步甬道以縈紆文選張衡西京賦複
陸重閣周禮虎賁氏舍則守王閑掌舍設梐枑再重

掖庭後宮也永巷宮中署名也

文選張衡西京賦歷掖庭後漢
書明德馬皇后紀永巷宮人二百

天子所居曰禁中籞禁苑也

文選左思魏都賦禁臺省中李善注魏武集荀欣等
曰王所居曰禁中諸公所居曰省中後漢書章帝紀

詔以上林池籞
田賦與貧人

榮觀宮闕也

老子雖有榮觀燕處超然

游離宮也

周禮閽人囿游亦如之囿人掌囿游之獸禁

橫學也澤射宮也

後漢書朱浮傳造立橫舍黌與橫同儒林傳乃更脩黌宇周禮司弓矢澤共射椹質之弓矢禮記射義篇必先習射於澤

百官所居曰府藏貨財曰府藏書之處曰府

周禮大宰以八灋治官府論語魯人爲長府漢書郊祀志史書而藏之府

第宅也有甲乙之次故曰第

後漢書東平憲王蒼傳觀覽城第

近臣所止曰晝室諸公所居曰省中吏所治舍曰次藏官物曰官廨醫巫所居曰署

漢書霍光傳明旦光聞之止晝室中不入省中見前注周禮司市以次敘分地而經市文選左思吳都賦廨署棊布

御廩曰神倉穀藏曰倉米藏曰廩方曰倉亦曰鹿圓曰囷大囷曰京在邑曰倉在野曰庾穴地藏穀方曰窖隋曰竇窌亦窖也芻槀藏曰稸

國語周語廩于籍東南韋昭注廩御廩也荀子富國篇垣窌倉廩者財之末也國策秦策囷倉虛國語吳語而囷鹿空虛管子輕重丁篇有新成囷京者二家史記孝文本紀發倉庾詩楚茨篇我庾維億甫田篇曾孫之庾傳箋竝云露積穀露積亦在野矣莊子齊物論篇窖者禮記月令篇穿竇窖荀子榮辱篇有囷

弟史記趙世家邯鄲廥燒後漢書蘇章傳時右校芻廥在寺北垣下

壑谷窟室也

左傳襄卅年吾公在壑谷

逆旅路室謁舍客舍也蘧廬傳舍客館也

左傳僖二年保於逆旅楚辭七諫怨世篇路室女之方桑兮漢書食貨志及宅方技商販賈人坐肆列里區謁舍莊子天運篇仁義先王之蘧廬也後漢書光武紀乃自稱邯鄲使者入傳舍

邸舍也茇草舍也葺屋草屋也蘧廬籧篨覆也坊別屋也植疆界頭造屋以待諫者也唐亭也停留行旅住宿之館曰亭亦謂之障牟首閣道有室者也

後漢書安帝紀帝自在邸第楚辭九章涉江篇邸余車兮方林詩甘棠篇召伯所茇左傳定九年引詩同

周禮考工記匠人葺屋三分淮南本經訓民之專室蓬廬文選何晏景福殿賦屯坊列署莊子田子方篇則列士壞植散羣是求馬於唐肆也漢書高帝紀為泗上亭長文選禰衡鸚鵡賦踰嶺越障左思魏都賦長塗牟首

在田曰廬直宿曰廬

公羊宣十五年傳什一行而頌聲作矣何休注在田曰廬在邑曰里漢書嚴助傳君厭承明之廬

精廬講讀之舍也

後漢書儒林傳論精廬暫建

肆市廛也市中空地曰廛列肆也

文選左思吳都賦樓船舉颿而過肆周禮地官序官廛人漢書劉向傳不改其列

廄馬舍也臾庾藏車之所也

論語廢棼文選陸機辯亡論旋皇輿於夷庚

滌養牲宮也其所亦曰牢與豕牢也養豕圂亦曰廁

公羊宣三年傳帝牲在于滌三月儀禮少牢饋食禮少牢饋食之禮莊子徐無鬼篇吾未嘗爲牧而牂生于奧漢書燕刺王旦傳廁中豕羣出

爨竈也

儀禮特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下少牢饋食禮雍人概鼎七俎于雍爨士虞禮魚腊爨亞之

鑪酒肆也湢浴室也

史記司馬相如傳而令文君當鑪禮記內則篇不共湢浴

里宰治處曰鋤中里爲校室父老敎子弟之室也

周禮里宰以歲時合耦于鋤校室見公羊宣十五年什一行而頌聲作矣何休注

狴嚴棘北寺獄也蠶室宮刑獄也朝廷曰獄鄉亭之繫曰犴

家語始誅篇夫子同狴執之後漢書范滂傳寘於嚴棘之下千乘貞王伉傳遂收淑送北寺獄光武帝紀皆一切募下蠶室詩小宛篇宜岸宜獄陸德明釋文岸韓詩作犴犴與犴同漢書刑法志獄犴不平之所致也

匽路廁也腧行清也

周禮宮人爲其井匽偃與匽通莊子庚桑楚篇觀室者周於寢廟又適其偃焉漢書石奮傳取親中裠廁腧史記萬石傳腧作窬

墉屏城也少城小城也闉曲城也闍曲城中市里也營居曰塢一曰庳城也

易解公用射隼于高墉之上詩皇矣篇以伐崇墉良郘篇其崇如墉左傳襄九年祝宗用馬于四墉庸與墉同詩崧高篇以作爾庸左傳襄廿九年而夏肄是屏文選左思蜀都賦亞以少城詩出其東門篇出其闉闍後漢書獻帝紀李傕移帝幸北塢

攻城築土山以窺望城內謂之距堙

左傳襄六年晏弱城東陽而遂圍萊甲寅堙之環城傅于堞杜預注堙土山也公羊宣十五年傳楚子圍宋使司馬子反乘堙而闚宋城宋華元亦乘堙而出見之何休注堙距堙攻城具也

闤市門也闠中隔門也閈閭里門也闍闍中門也突門守城之門闕竟上門也

文選張衡西京賦通闤帶闠周禮秋官序官修閭氏文選左思蜀都賦里閈對出荀子儒效篇雖隱於窮閻漏屋後漢書竇融傳今寸突門禮記王制篇關執禁以譏

堧内垣外游地也

漢書鼂錯傳内史府居太上廟堧中

肙餘里落之壁也軍壁曰壘爲藩落周繞之曰虎落柵編豎木也葦籬曰芭黎編木爲闌以遮禽獸曰梜邊境作土室候望曰甌脫

書大傳不愛人者及其肙餘周禮量人營軍之壘舍禮記曲禮篇四郊多壘漢書揚雄傳爾乃虎路三嵕以爲司馬晉灼注路音落服虔注以竹虎落此山也鼂錯傳爲中周虎落晉書宣帝紀達於城外爲木柵以自固史記張儀傳苴蜀相攻擊集解引徐廣注苴讀爲芭黎之芭漢書成帝紀大校獵漢書匈奴傳各居其邊爲甌脫

闍苫也塗竈塊壘墼曰培坏壁也隙壁孔也

周禮圍師茨牆則翦闔儀禮士喪禮爲垼于西牆下國語晉語若見壘培漢書揚雄傳或鑿坏以遁荀子禮論篇若駟之過隙

倚木爲廬諒闇柱楣凶廬也倚廬曰次門外更衣處亦曰次服舍喪次也

儀禮既夕記居倚廬禮記喪服四制篇高宗諒闇鄭注諒古作梁論語作諒陰皇侃疏或呼梁庵諒闇梁陰梁闇梁庵竝同春秋繁露竹林篇引書又作亮陰潘岳閒居賦序今天子諒闇之際李善注諒陰今凶廬裏寒凉幽闇之處是諒亦與亮凉通矣儀禮喪服篇既虞翦屏柱楣儀禮既夕乃就次禮記雜記篇既冠于次周禮掌訝次于舍門外掌次張尸次儀禮士冠禮賓就次聘禮賓入于次漢書荆吳燕傳私姦服舍

門戶道橋謂之啟城郭墻塹謂之塞

左傳僖廿年
凡啟塞從時

修南北之深也

周禮考工記匠
人堂修二七

繕故曰新增益曰作始造曰築築牆立版曰栽宮廟初

成祭之曰考亦曰落

詩閟宮篇新廟奕奕鄭箋新舊曰新公羊莊廿九年
傳新延廄者何禮記中庸篇故栽者培之左傳隱五
年經考仲子之宮禮記雜記篇路寢成則
考之而不釁左傳昭七年願與諸侯落之

故居曰墟毀滅無後之地曰墟隱側之處曰廁

墟與墟通漢書王莽傳名曰凶虛禮記檀
弓篇虛墓之間史記張耳傳要之置廁

井以甎爲甃曰甃甃井壁也收井幹也幹井上四交木

欄也

漢書陳遵傳一旦叀礙為瓽所轠易井井甃无咎井收勿幕莊子秋水篇跳梁于井幹之上幹與韓同漢書郊祀志立神明臺井幹樓枚乘傳單極之紞斷幹

釋器上

房大俎也俎距脛中當橫節也直有腳曰梡加腳中央距曰嶡

國語周語王公立飫則有房烝儀禮少牢饋食禮長皆及俎距禮記明堂位篇俎用梡嶡夏后氏以嶡

校豆中央直者也直柄也鐙足下跗也

禮記祭統篇夫人薦豆執校明堂位篇薦用玉豆雕篹鄭注彫刻飾其直者也祭統又云執醴授之執鐙

方曰簠稻粱器也圓曰簋黍稷器也會蓋也篹竹筥籩

屬

周禮舍人凡祭祀共簠簋掌客鼎簋十有二簠十詩伐木篇陳饋八簋按簠簋方圓有內外之别儀禮聘禮勞以二竹簠方陸德明釋文外圓內方曰簠內圓外方曰簋淮南泰族訓陳簠簋高誘注並同是方圓以內爲定矣詩權輿篇每食四簋陸德明釋文乃云外方內圓曰簋外圓內方曰簋當是字誤又按說文竹部簠圓器簋方器漢書賈誼傳簠簋不飾顏師古注方曰簠圓曰簋皆不詳內外之制而說又方圓更與諸說異則師說不同耳儀禮公食大夫禮宰夫東面坐啟簋會禮記喪大記篇食於篹者盥明堂位篇薦用玉豆雕篹

方曰筐圓曰筥亦曰簏館筐屬

詩采蘋篇維筐及筥左傳隱三年筐筥錡釜之器禮記月令篇治曲植籧筐楚辭九歎愍命篇瓟蠡蠹於筐簏周禮司巫及蒩館

敦牟黍稷器也敦無足曰㲉敦土釜爲牟

禮記內則篇敦牟巵匜儀禮士喪禮新盆槃瓶㲉敦重鬲皆濯

堤瓶甌下安也

淮南詮言訓瓶甌有堤

箄笥萑葦器也圓曰箄方曰笥

儀禮大射儀奉決拾以笥禮記曲禮篇凡以弓劒苞苴箄笥問人者公羊昭廿五年傳高子執箄食

竹器而衣者曰笲如今筥籢籚

儀禮士昏禮婦執笲

耒耜上句木也耜耒之金也入土曰耜小於耒耜曰㪉

芟鎌謂之刈大鎌謂之劃亦謂之芟犂刀謂之錧鏟謂

之鐇

易繫辭篇揉木爲耒禮記月令篇修耒耜國語周語民無懸耜管子小匡篇比耒耜穀芨國語齊語挾其槍刈鎒鎛史記淮南衡山列傳鐵鑿蘇矜也集解引徐廣大鎌謂之劃國語齊語耒耜枷芟爾雅釋樂大磬謂之毊郭璞注毊形似犂錧後漢書杜篤傳田田相如鐇钁株林李賢注謂以鐇钁去林木之株蘖也

綸緡釣繳也輪車釣輪也羽釣浮也又取魚叉也擭柞鄂也辟罔也張罿罦曰弧檻櫳也亦曰圈

詩采綠篇言綸之繩太元逃次八維緡其繩文選西征賦徒觀其鼓枻迴輪挺叉來往呂氏春秋離俗篇羽有動靜書費誓篇杜乃擭周禮雍氏春令爲阱擭溝瀆之利于民者秋令塞阱杜擭莊子逍遙遊篇中於機辟周禮冥氏掌設弧張漢書谷永傳中尚書宦官檻塞大異

題曰楨旁曰榦植築城楨也

書費誓篇峙乃楨榦
周禮大司馬屬其植

緄縢約繩也單爲紉合爲索兩股爲纆亦爲糾三股爲徽亦爲纏秉謂之縮綱謂之維竹箽組謂之筊

詩小戎篇竹閉緄縢閟宮篇朱英綠縢儀禮既夕記約綏約轡左傳哀十一年人尋約楚辭惜誓篇幷紉茅絲以爲索易坎係用徽纆文選賈誼鵩鳥賦夫禍之與福兮何異糾纆馬融長笛賦或乃植持縼纆詩緜篇縮版以載楚辭天問篇斡維焉繫史記河渠書搴長茭兮沈美玉

腹方口圓曰壺壺大一石甒五斗

公羊昭廿五年傳國子執壺漿
禮記禮器篇門內壺君尊瓦甒

觥五升黍三升

詩卷耳篇我姑酌彼兕觥呂氏春秋權勳篇操黍酒而進之

甒大樽也亦曰瓦大脩䍜概散漆尊也

禮記禮運篇范金合土鄭注合土令甓及甒大也儀禮聘禮瓦大一燕禮公尊瓦大兩周禮鬯人廟用脩凡山川四方用䍜凡祼事用概凡疈事用散

瓚勺也圭瓚璋瓚祼器也

左傳昭十七年若我用瓘斝玉瓚周禮考工記玉人有瓚以祀廟禮記祭統篇君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼

同爵也爵無足曰廢爵觥白罰爵也卮圜酒器也

書顧命篇上宗奉同瑁儀禮士虞禮主人洗廢爵詩卷耳篇我姑酌彼兕觥桑扈篇兕觥其觩觵與觥同周禮小胥觵其不敬者文選左思吳都賦飛觴舉白莊子寓言篇卮言日出漢書高帝紀奉玉卮爲太上皇壽應劭注觚古卮字則卮觚通矣

勺尊升也所以㪺酒酌酒斗也斗所以斟

周禮考工記梓人勺一升儀禮士冠禮賓勺楚辭招魂篇華酌既陳大戴禮保傅篇太宰持斗而御戶右盧少弓太史曰斗卽斗字舊本作升誤

舟尊下臺禁承尊展瓶者棜斯禁也所以承觶可奠射爵者曰豐

周禮司尊彝皆有舟儀禮士冠禮有禁士昏禮有禁少牢饋食禮同棜禮記玉藻篇大夫側尊用棜儀禮公食大夫禮加于豐大射儀賓之弓矢與中籌豐

鉶羹器也

周禮掌客鉶四十有二儀禮聘禮六鉶繼之

杅盛揚漿者槃匜盥器也流匜口也

儀禮既夕禮兩杅槃匜匜實杅槃中南流士喪禮匜水錯于槃中南流

桮棬桮素也卮匜之屬

孟子猶桮棬也杯圈與桮棬同禮記玉藻篇毋沒而杯圈不能飲焉單言之則曰圈莊子齊物論篇似圈

端禮衣也褎衣天子褎錫之衣也褎盛服也亦曰袨私居服曰褻

左傳昭元年吾與子弁冕端委服禮記雜記篇復諸侯以褎衣冕服爵弁詩旄丘篇褎如充耳文選左思蜀都賦袨服靚粧論語紅紫不以爲褻服

襞襵禪衣也逢掖大袂禪衣也諸于大掖衣也褶袷也襲重衣也袍衣有著者也短褟袍也楚人謂袍爲短褟短衣也亦謂之襜褕褋襜褕也褻衣袓服近身衣也廁

牏近身小衫也反閉小袖衫爲侯牏襦袴也裋敝布襦也縕纊分弊麻絮之衣也縕亂麻也麻衣白布衣也

詩丰篇衣錦褧衣左傳襄廿一年重繭衣裘禮記儒行篇衣逢掖之衣後漢書光武紀諸于繡𧝓禮記喪大記篇君褶衣褶衾王藻篇帛爲褶陸德明釋文褶裌也裌與袷通禮記內則篇寒不敢襲玉藻篇縕爲袍後漢書劉平傳袷其廩糧爲作短褐淮南齊俗訓必有菅屩跐蹻短褐不完者說文衣部引春秋傳曰有空禂史記魏其武安侯傳武安侯坐衣襜褕入宮楚辭九歌湘夫人篇遺余褋兮澧浦漢書敘傳思有短褐之褻左傳宣九年皆衷其衵服以戲於朝漢書萬石君傳取親中帬廁牏身自浣洒左傳昭廿五年徵褰與襦列子力命篇衣則裋褐楊朱篇常衣縕黂漢書蒯通傳卽束縕請火於亡肉家詩蜉蝣篇麻衣如雪

製裘也製雨衣也亦謂之復陶毳罽衣也褐毛布也亦

曰編衣亦曰枲衣貧賤者之服也卉衣草服也蓑笠備雨服也襏襫蓑辟衣也穰蒿草衣也編亂麻為之曰牛衣亦謂之龍具

左傳定九年晳幘而衣貍製哀廿七年成子衣製杖戈昭十二年秦復陶周禮司服祀四望山川則毳冕詩七月篇無衣無褐孟子許子衣褐史記秦始皇太紀寒者利裋褐後漢書陳元傳如得以褐衣召見南塗西南夷傳鏤體卉衣儀禮既夕記稾車載蓑笠國語齊語身衣襏襫家語六本篇衣穰而提贄漢書王章傳章疾病無被臥牛衣中

景婦人行道禦塵之服也校婦人未嫁者服之

儀禮士昏禮姆加景大戴禮夏小正篇元校

襘領會也袪袂也袘裹也袖衣褾也袼衣袂當掖之縫

也積辟也襞積衣襵也裻在中衣末曰裔要褸也裳正
幅曰幃𧞬裳下緝也袝裳下襈也帴收衣裒也衣單複
具謂之襲亦謂之稱直心背之衣謂之當交輸衣圭也
纖袿衣飾也

左傳昭十一年衣有襘詩大路篇摻執子之袪兮羔
裘篇羔裘豹袪左傳僖五年披斬其袪漢書司馬相
如傳曳獨繭之褕袘方言襜褕謂之袖禮記深衣篇
袼之高下儀禮士冠禮素積後漢書張衡傳美襞積
以酷裂兮國語晉語衣之偏裻之衣漢書藝文志亦
六經之支與流裔詩葛屨篇要之襋之國語鄭語王
使婦人不幃而譟之禮記曲禮篇去齊尺玉藻篇足
如履齊深衣篇下齊如權衡以應平論語攝齊升堂
孔安國注衣下曰齊蓋合衣裳言之也禮記雜記篇
繐衻史記滑稽傳帴講鞠䩶後漢書東平憲王蒼傳
乃命留五時衣各一襲左傳閔二年祭服五稱儀禮
鄉射禮記韋當漢書江充傳充衣紗縠襌衣曲裾後

垂交輸史記司馬相如傳蜚纖垂髾

元冠委貌也元服冠也緇撮緇布冠也皮冠弁也厭伏冠也絻喪冠也幧帕頭也頭上巾爲冒絮岑牟士胄也

儀禮士冠禮主人元冠漢書五行志上加元服詩都人士篇臺笠緇撮孟子以皮冠周禮大司馬則厭而奉主車禮記曲禮篇厭冠不入公門左傳哀二年使太子絻十二年季氏不絻列子湯問篇幧巾而裘漢書周勃傳太后以冒絮提文帝後漢書禰衡傳更著岑牟單絞之服

延冕上覆也維持冠者謂之衡所以縣瑱謂之紞冠飾曰緌纓無緌者謂之紘纓謂之袧委武冠卷也秦人曰委齊東曰武紐武上貫笄者弁之逢中曰會骨擿可會髮者曰鬠

禮記玉藻篇前後邃延左傳桓二年衡紞紘延國語魯語王后親織元紞公侯之夫人加之以紘綖禮儀士冠禮記其緌也甤與緌通禮記王藻篇緇布冠繢緌鄭注緌或作甤呂氏春秋離俗覽丹績之袧禮記雜記篇委武元縞而后甤周禮弁師元冕朱裏延紐周禮弁師王之皮弁會五采王璂詩淇奧篇會弁如星說文骨部引詩作䯖弁

笄被首飾也亦謂之華勝副若步繇矣編若假紒矣次所謂髲髢也纚縚髮也珥瑱也瑱充耳也笄飾之盛者曰珈

易既濟婦喪其茀詩采繁篇被之僮僮被之祁祁漢書司馬相如傳暠然白首戴勝而穴處兮周禮追師掌王后之首服爲副編次詩君子偕老篇不屑髢也儀禮士昏禮姆纚笄宵衣在其右史記李斯傳傅璣之珥儀禮士喪禮瑱用白纊禮記檀弓篇角瑱左傳昭廿八年縛一如瑱詩君子偕老篇副笄六珈哿與

珈通太元書上
九婦人易習

鞶大帶也淺帶博帶也緺小綬也紛如綬有文而狹者紛帨拭物之佩巾也組斜文紛帨之屬也組絛也薄潤爲組似繩者曰紃印組曰紱縏小囊也萃綷也緻布也

犀毗胡帶鉤也亦曰師比亦曰鮮卑

易訟或錫之鞶帶左傳桓二年鞶厲游纓荀子儒效篇逢衣淺帶大元格次七鞶緺厲周禮司几筵設莞筵紛純禮記內則篇左佩紛帨國策宋策束組三百緄禮記內則篇織紝組紃漢書匈奴傳授單于印紱內則篇又云施縏袠鞶亦與縏通男鞶革女鞶絲禮記玉藻篇士練帶率雜記篇率帶左傳桓二年藻率鞞鞛漢書匈奴傳黃金犀毗一楚辭大招篇若鮮卑只王逸注鮮卑袞帶頭也

襌下曰褸複下曰舄繶縫中紃也屩以藉鞋下也木曰

屐𧙗屐也鞜革舄也鞔履也繩菲不借也菲草屨也亦曰蹻履不著跟曰屣

周禮屨人掌王及后之服屨赤繶黃繶儀禮士冠禮青絇繶純莊子天下篇以跂屩為服禮記雜記篇箭衡文選揚雄長楊賦革鞜不穿呂氏春秋召類篇為鞔者也儀禮喪服傳繩菲也荀子正論篇菲對屨史記平原君虞卿傳躡蹻擔簦漢書地理志為倡優女子彈弦跕躧師古注躧與屣同莊子讓王篇原憲華冠縰履陸德明釋文縰或作屣

褠臂衣也韤足衣也

後漢書明德馬皇后紀蒼頭衣綠褠左傳哀廿五年韤而登席

裼褓也小兒被曰褓絡曰襁褸格繩也

詩斯干篇載衣之裼鄭箋裼褓也褓與褓通漢書宣帝紀曾孫雖在襁褓襁與繈通史

記趙世家衣以文葆後漢書桓郁傳越在襁保論語
襁負其子而至矣繈與襁通後漢書中屠剛傳始免
繈緥呂氏春秋明理篇道多褓繈又直諫篇不穀免
衣襁緥注襁格作纓格又按強葆卽襁緥史記爾周
公世家成王少
在強葆之中

轉衣裝也褚褚也以綿裝衣曰褚

左傳宣廿四年皆踞轉而鼓琴卅年取我衣冠而褚
之漢書南越王傳上褚五十衣中褚二十衣下褚二
十衣
遺王

裯禪被也今曰被古曰衾楚人名被爲㡾茵著蓐也

詩小星篇抱衾與裯楚辭招魂篇翡翠珠被孝經爲
之棺椁衣衾以舉之楚辭離騷扈江蘺與辟芷兮禮
記少儀
篇茵席

緌衣幄帳也張帷帳也在旁曰帷在上曰幕亦曰帳四

合象宮室曰幄平帳曰帟穹廬毳幕氈帳也裯牀帳也亦曰幬

書顧命篇出綴衣于庭史記高祖紀高祖復留止張周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事左傳昭十三年子產以幄幕九張行漢書蘇武傳賜武馬畜服匿穹廬文選李陵答蘇武書韋韝毳幕以禦風雨詩小星篇抱衾與裯幬與裯通文選潘岳寡婦賦代羅幬以素帷

車曰兩亦曰乘大車駕馬曰輂收軫也軫輿也服牝服大車箱也亦謂之箱軾車前橫木也軨軾中也覆式曰幦幦緣曰幭軓式前也陰揜軓也轛式之植者衡者軹輢之植者衡者較兩輢上出式者輢車旁也軨車闌也轐車下縛也亦謂之伏兔俛輪也亦謂之輮牙輪輮也

亦謂之渠亦謂之罔爪輻入牙中者菑輻入轂中者賢大穿軹小穿篆轂約也約軝轂飾也軹轂末也軎也亦謂之軌輨車釭也軑車轄也牽車軸頭金也厄烏蠋也轅端橫木謂之衡大車謂之鬲穿轅端著之謂之輗因轅端著之謂之軏鬲下曲木駕牛脰者謂之軛衡下夊馬頸者謂之軥縛轅以屬引者謂之輅輅輓蓋橫木也芝蓋也黃屋黃蓋裏也青屋青蓋裏也橑蓋弓也蕃車耳也騶馬車轅前胡下垂者謂之前疾兩輪間爲軌軌車轍也亦謂之軼扃車上兵闌也容幨車亦謂之裳幃亦謂之童容亦謂之裧軔止車木也亦謂之柅鈴在衡

曰鑾在軾曰和車之盛膏器曰轊

書牧誓篇序戎車三百兩左傳隱元年具卒乘宣十二年而卒乘輯睦周禮鄉師與其輂輦史記淮南衡山傳謀輂車四十乘詩小戎篇小戎俴收周禮考工記總目加軫與轐焉詩大東篇不以服箱周禮山虞凡服耜後漢書張湛傳軾輅馬詩韓奕篇鞹鞃淺幭禮記玉藻篇君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車士齊車鹿幦豹犆考工記輈人軓前十尺而策半之司農注軓或作軌詩小戎篇陰靷鋈續周禮考工記輿人三分軹圍去一以爲轛圍參分較圍去一以爲軹圍後鄭注軹與轂末同名詩淇奧篇倚重較兮考工記輿人以其隧之半爲之較崇既建而迤鄭注皆挿車輢禮記曲禮篇展軨劾駕苓輿軨通禮記少儀篇拖諸幦鄭注幦覆苓也易大畜輿說輹左傳僖十五年車脫其轂太元止次七車纍其俔儀禮既夕禮遷于祖用軸鄭注軸狀如轉轔周禮考工記輪人牙也者以爲固抱也車人渠三柯者三輪人欲其蚤之正也後鄭注蚤當爲爪察其菑蚤不齵去一以爲賢去三以爲軹周禮巾車孤乘夏篆考工記輪人陳篆

必正詩烈祖篇約軝錯衡傳軝長轂之軝也毛周禮
考工記總目輪人弓長六尺謂之庇軹軹崇三尺有
三寸也大馭右祭兩軹祭軌杜子春注軹兩轊也轊
轊猶 義禮記少儀篇祭左右軌范乃飲鄭注引周禮
大馭謂軌與軹同案周禮賈疏禮記孔疏並訓為
轂末獨說文解軎為車軸耑當約轂之中而言之不
相悖也孟子題辭五經之錧鎋輨轄與錧鎋同楚辭
離騷齊玉軑而並馳鈦與軑同漢書揚雄傳肆玉鈦
而下馳詩泉水篇載脂載舝韓奕篇鞗革金厄周禮
考工記輿人輪崇車廣衡長參如一車人鬲長六尺
論語大車無輗小車無軏陒鼓懸䡜軏𨊾𨇅𨆝轙𨘥
黔𩦲驪後漢書列女傳以其頭懸軶鞭僕交之下左
傳襄十四年射兩軥而還朐與軥通昭廿六年繇朐
汰輈儀禮既夕禮當前輅淮南兵略訓挽輅首路死
者後漢書張衡傳左青琱以揵芝兮文選范蔚宗樂
遊應詔詩黃屋非堯心張衡東京賦朱旄青屋大纛
禮保傅篇二十八橑以象列星太元積測至于蕃也
周禮大行人立當前疾國策齊策車不得方軌左傳
隱元年同軌畢至史記田敬仲完世家伏軾結軼國
策齊策車軼之所能至左傳宣十二年脫扃周禮巾

車皆有容蓋詩氓篇漸車帷裳儀禮士昏禮有裧既夕禮疏布裧詩正月篇又窘陰雨鄭箋動軔則泥陷後漢書馮衍傳發軔新豐兮易姤繫于金柅周禮大馭以鸞和爲節禮記經解篇升車則聞鸞和之音玉藻篇在車則聞鸞和之聲史記孟子荀卿傳炙轂過髡索隱引劉向別錄過作輠

廣大車也軿兵車也臨衝戰車也渠衝攻城大車也軞車戎車之倅也巢車所以窺望敵軍也亦曰樓車魚軒夫人車也犀軒卿車也轏士車也一曰臥車軺小車也驛傳車也棧車役車也蔥靈輜車也有蔽載重曰輜曲旃曰軒車無文曰縵車廣轍車曰柳車竹復謂之笥亦謂之編輿篳路柴車也板輿步輿也蜃車柩路也輴殯車也有輻曰輪無輻曰輇車輪轉一周爲蔿

國策西周策載以廣車漢書敘傳衝𨎥閑閑詩皇矣
篇與爾臨衝左傳定八年主人焚衝阶衝亦作隆衝
淮南汜論訓隆衝以攻荀子彊國篇是渠衝入穴而
求利也左傳宣二年趙盾爲軞車之族成十六年楚
子登巢車以望晉軍釋文引字林作轈宣十五年登
諸樓車閔二年歸夫人魚軒定九年與之犀軒與直
蓋成二年丑父寢於轏中漢書平帝紀立軺併馬左
傳文十四年楚子乘驛詩何草不黃篇有棧之車左
傳定九年載葱靈管子問篇鄉師車輜左傳犀軒見
上注國語晉語乘縵不舉史記季布欒布傳置廣柳
車中公羊文十五年傳筍將而來也方言引左傳曰
篳路藍縷以启山林文選潘岳閒居賦乃御板輿周
禮遂師共邱籠及蜃車之役禮記檀弓篇天子龍輴
而椁幬儀禮既夕記遂匠納車于階間鄭注前後有
軸以輇爲輪禮記
曲禮篇立視五巂

引車索也在塗曰引在軸輴曰紼弔所執紼曰綍所以

衣柳曰帷荒在旁曰帷在上曰荒

禮記檀弓篇必執引雜記篇執引者三百人儀禮既夕禮屬引公羊昭廿五年傳齊侯唁公于野井何休注弔所執紼曰綍禮記喪大記篇振容黼荒

連輦也夏后氏輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦

易蹇往蹇來連管子海王篇行服連軺輦者周禮鄉師與其輦輦

輚中馬曰服亦曰靳在旁曰驂亦曰騑併駕曰驪二馬曰駢亦曰麗

國策衛策拊驂而笞服左傳定九年如驂之靳詩大叔于田篇兩驂如舞采菽篇載驂載駟儀禮覲禮使者降以左驂出禮記檀弓篇使子貢說驂而賻之注箋並云騑馬曰驂文選顏延年陽給事誄如彼騑駟配服驂衡李善注在服之左曰驂右曰騑後漢書寇恂傳恂以輦車驪駕文選張衡西京賦驪駕四鹿漢書高惠高后文功臣表柏至靖侯許盎以駢鄰從詩干旄篇良馬五之孔疏引王肅曰夏后氏駕兩謂之

麗

當盧謂之鍚亦謂之月題馬膺前飾謂之繁纓亦謂之鉤膺膺馬帶也樊馬大帶也馬帶玦謂之瓌馬銜謂之靳口中勒謂之銜銜中鉤逆者謂之橛以木銜口謂之柑以組帶馬謂之㚖金鋄馬冠也枚馬檛也篙馬策也策馬捶也捶馬杖也策端鍼以刺馬謂之錣以粟米飼馬謂之秣

詩韓奕篇鉤膺鏤鍚莊子馬蹄篇齊之以月題左傳成二年繁纓以朝詩采芑篇鉤膺鞗革崧高篇鉤膺濯濯小戎篇虎韔鏤膺周禮巾車樊纓十有再就鄭注樊讀如鞶帶之鞶案鞶繁音相近繁樊字古通用文選張衡東京賦咸龍旂而繁纓薛收注鞶今之馬大帶也則樊纓即繁纓矣賦又云鉤膺玉瓌西京賦

結駟方蘄國策秦策伏軾撙銜莊子馬蹄篇詭銜竊轡史記司馬相如傳銜橛之變公羊宣十四年傳拑馬而秣之漢書百官公卿表三簪裊東京賦又云金鍐鏤錫左傳襄十八年以枚數闔文選馬融長笛賦裁已當篙便易持左傳襄十七年左師爲已短策公羊定八年傳臨南投策而隧之莊子至樂篇撽以馬捶箠與捶同漢書婁敬傳杖馬箠淮南道應訓倒杖策鋑上貫頤漢書魏相傳禁秣馬酤酒貯積

紲馬韁也韁在口曰鞿勒馬轡也在背曰韅在胸曰靷在腹曰鞅在後曰絆靮鞁靷也纓馬鞅也軜驂內轡繫軾前者

左傳僖廿四年臣負羈紲韁與紲同儀禮既夕記革紲縲亦與紲通後漢書張衡傳縱余縲乎不周楚辭離騷余雖好修姱以鞿羈兮後漢書崔寔傳方將拑勒鞬輈以救之左傳僖廿八年韅靷鞅絆禮記檀弓篇執羈靮以從國語晉語吾兩鞁將絕儀禮既夕禮纓三就詩小戎篇鋈以觼軜

黍稷曰粢器實曰齊在器曰盛米之率糲十粺九鑿八侍御七糲脫粟也精鑿也糈精米也糲一斛舂爲八斗亦曰毇釋淅米也淅汏也漬也滰浚乾漬米也沐米潘也潘米汁也粱惡米也麥糠中不破者曰䴬亦謂之紇頭

公羊桓十四年傳粢盛委之所藏也詩甫田篇以我齊明穀梁桓十四年傳天子親耕以共粢盛詩召旻篇彼疏斯粺史記刺客傳麤糲之費楚辭離騷精瓊靡以爲粻懷椒糈而要之詩生民篇或舂或揄釋之叟叟儀禮士喪禮祝淅米于堂孟子接淅而行說文水部引孟子曰夫子去齊滰淅而行儀禮士喪禮外御受沐入史記外戚世家丐沐沐我左傳哀十四年使疾者遺之潘沐說文米部引周書有粜誓漢書陳平傳亦食糠覈耳

米粟之屬曰糜米食曰粒食飯也食大名小數曰飯飯飧也孰食曰饔亦曰飧朝曰饔夕曰飧非日中大舉而閒食曰稍事既小食也糒乾飯也饘厚粥也亦謂之糜稻糜也餗糜也酏薄粥也涼寒粥也以諸和水曰濫擣稻米黍米爲粉熬大豆曰糗合蒸曰餌餅之曰餈饋均熟曰饙熬麥曰麷煮穜麥賣之曰逢食餘曰餕口中所含食曰哺饘粥多瀋者曰涄

管子問篇問死事之寡其餼廩何如書益稷篇烝民乃粒周禮膳夫掌王之食飲膳羞饎人共王及后之六食儀禮少牢饋食禮尸又食論語亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦詩祈父篇有母之尸饔國語周語膳宰致飧孟子饔飧而治晉語僖負羈饋飧寘璧焉周禮宰夫掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧

羣膳夫凡王之稍事說文皀部引論語曰不使勝食既後漢書明帝紀埽地而祭杅水脯糒而已禮記內則篇饘酏黍酏左傳昭七年饘於是賜豬鵝麋國語周越語句踐載稻與脂於舟以行易鼎覆公餗說觀饢周禮漿人水漿醴涼醫酏禮記內則篇醴醷儀禮既夕禮四籩棗糗栗脯周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈爾雅釋言餾稔也周禮籩人朝事之籩其實麷蕡後鄭注今河間以北煑穜麥賣之名曰逢禮記曲禮篇餕餘不祭漢書高帝紀輟飯吐哺淮南原道訓甚淖而滒

牲生曰餼亦曰牽新殺曰饔亦曰鮮殺牲盛饌曰舉

儀禮聘禮君使卿韋弁歸饔餼五牢左傳僖卅三年唯是脯資餼牽竭矣書益稷篇暨益奏庶鮮食周禮膳夫王日一舉

禾米亦曰餼大禮曰饔餼非饔飧之禮曰稍禮食之善者曰膳備品物曰薦致滋味曰羞牛酒曰犒

國語周語廪人獻餼周禮掌客饔餼九牢槀人掌賓客之稍禮天官序官膳夫儀禮燕禮主人酌膳周禮庖人與其薦羞之物公羊莊四年經夫人姜氏饗齊侯于祝丘何休注牛酒曰犒加飯羹曰饗

胙祭肉也肴俎實也豆實亦曰殽凡非穀而食之皆曰殽治肉曰肆割肆解肉也煮於鑊曰亨去其骨曰脫傅火曰燔炕火曰炙燎亦炙也湯肉曰爓鍛而加薑桂曰脩薄析曰脯片之曰胖熬煎也牛曰膷羊曰臐豕曰膮熟爓曰臑實鼎曰脀亦曰升實俎曰載

左傳僖九年王使宰孔賜齊侯胙國語晉語飲而無肴詩賓之初筵篇殽核維旅禮記郊特牲篇腥肆爓腍祭周禮內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事爾雅釋器肉曰脫之詩生民篇載燔載烈瓠葉篇炮之燔之燔之炙之後漢書馮異傳光武對竈燎衣禮記禮器篇三獻爓祭義篇爓祭祭腥而退穀梁莊

廿四年獻栗鍛脩周禮腊人凡田獸之脯腊膴胖之事凡祭祀共豆脯薦脯膴胖禮記內則饎淳熬羹禮公食大夫禮膷以東臐膮牛炙楚辭招魂鵠臇若芳些周禮內饔王舉則陳其鼎俎以牲體實之儀禮士冠禮載合升

膉脰肉也髃肩頭也臑前肩之美也刑膴膺肉也膴胖夾脊肉也脊側肉亦謂之脥幹長脅也脅謂之膊脟膊也膘脅後髀前肉也髀股外也脡朧也脯屈曰朐申曰脡皽皮肉之上魄莫也星肉中如米者餌筋腱也肎著骨肉也肉有骨謂之胏膊胳股骨也骳槃結骨簽結處也骨中脂曰髓腸間脂曰脺骨羊豬脂爲𦙶雋脭肥肉也胾切肉也醓湆洎肉汁也有骨爲臡無骨爲醢醱白

羞內也

儀禮士虞禮記取諸左膉上公羊桓四年傳達于右髃淮南詮言訓周公殽臑不收於前周禮內饔掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳腊人凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物禮記內則篇取牛羊麋鹿麕之肉必脄儀禮特牲饋食禮佐食舉幹周禮醢人豚拍魚醢鄭注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊史記司馬相如傳脟割輪淬公羊桓四年傳一曰乾豆二曰賓客何休注並云自左膘射之詩車攻篇大庖不盈毛傳同公羊又云三日充君之庖何休注自左脾射之達於右髃儀禮鄉飲酒禮記薦脯五脡陸德明釋文脡本作脡鄉射禮記五膱鄭注膱猶脠也公羊昭廿五年傳與四脡脯禮記內則篇去其皺豕望視而交睫腥鄭注腥當作星內則又云去其餌莊子養生主篇技經肯綮之未嘗而況大軱乎易噬嗑噬乾胏儀禮少牢饋食禮膊胳文選揚雄長楊賦髓余吾注蒨古譴字禮記郊特牲篇取膟膋燔燎升首周禮考工記鮑人則是以博爲帴也鄭注帴或讀爲羊豬戔之戔陸德明釋文俗謂羊豬脂爲膷豈取此乎漢書蒯通傳號

曰雋永文選枚乘七發腥醲肥厚儀禮士虞禮哉胹
豆周禮醢人其實韭菹醯醢儀禮士昏禮大羹湆在
爨公食大夫禮大羹湆不和士虞禮黍羹湆自門入
少牢饋食禮又進二豆湆于兩下特牲饋食禮設大
羹湆于醢北左傳襄廿八年而以其洎饋史記孝武
本紀水而洎之周禮醢人呂本麋䕲文選張協七命
髦殘
象白

餗八珍之具也膴牒生魚爲大臠鯁魚骨也奥脾肶也
寒胵宍也凡肉有菜曰羹無菜曰臛芼菜釀也凡醯醬
所和細切爲齏全物若牒爲菹全菹爲芋亨和曰湆亦
曰奧煑曰淪

易鼎覆公餗周禮籩人膴鮑魚鱐禮記少儀篇祭膴
內則篇魚去乙鄭注食之鯁人不可出內則又云鵠
奥鹿胃文選曹植七啟寒芳苓之巢龜楚辭招魂篇
露雞臛蠵禮記內則篇雉兎皆有芼周禮醢人以五

齊七醢七菹三臡實之儀禮士喪禮其實葵菹芋荀子大略篇曾子食魚有餘曰泔之門人曰泔之傷人不若奧之爾雅釋草蒡隆葱郭璞注亦可淹食也

醬醢醢也胥醬也染豉醬也齊醬屬梅醋也醷梅漿也漿酪酢截也截酢醬也飲酒漿也鹽鹽也卵鹽大鹽也戎鹽青鹽也鹽之恬者曰飴大鹹曰鹺越人謂鹽曰餘滌烝葱也辛椒薑也以蘭桂調食曰勺藥秦人溲曰滫齊人滑曰瀡

周禮膳夫醬用百有二十甕庖人共祭祀之好羞鄭注青州之蟹胥呂氏春秋當務篇具染而已禮記曲禮篇徹飯齊以授相者少儀篇凡齊執之以右居之於左書說命篇爾惟鹽梅禮記內則篇漿水醷濫禮運篇以爲醴醆雜記篇食醬醢可也漢書食貨志及醋截灰炭周禮醯人夫掌王之食飲膳羞左傳成六年

沃饒而近鹽禮記內則篇桃諸梅諸卵鹽水經河水篇又東南逕朔方縣故城東北酈道元注引魏土地記其鹽大而青白名曰青鹽又名戎鹽周禮鹽人王膳羞共飴鹽禮記曲禮篇鹽曰鹹鹺越絕書外傳記地傳朱餘者越鹽官也禮記曲禮篇蔥渫處末楚辭招魂篇辛甘行些漢書司馬相如傳勺藥之和史記集解引郭璞注勺藥五味也義亦相近禮記內則篇滫瀡以滑之

黃流秬鬯也酎醇也重釀之酒也酤一宿酒也醙白酒也鄭白白醛酒也湑莤之也莤以茅泲之也浩酒曰滌泲曰清不泲曰糟糟酒滓也粕已漉之麤糟也一曰糟爛爲魄䴷米麴也齊人名麴麩曰媒媒酒敎也爛麴乾酪也以爲酪母

詩旱麓篇黃流在中禮記月令篇天子飲酎詩伐木篇無酒酤我儀禮聘禮醙黍清皆兩壺周禮酒正三

曰盎齊鄭注如今酇白矣詩伐木篇有酒湑我周禮司尊彝凡酒修酌鄭注修讀如滌濯之滌酒正醫酏糟淮南道應訓是直聖人之糟粕耳糲粧蹴齕糂之好釋莊子天道篇古人之糟魄已夫魄與粕通楚辭大招篇吳醴白櫱周禮地官序官媒氏漢書李廣傳隨而媒蘖其短揚雄傳爐爛鑫文選作熯鑫

鑊烹牲器也無足曰鑊有足曰鼎小鼎曰錯亦曰鏏或曰鼎無耳爲鏏以木橫貫鼎耳而舉之曰扃亦曰鼏空足曰䰛

周禮大宗伯省牲鑊淮南說山訓嘗一臠肉知一鑊之味鼎錯日用而不足貴說林訓水火相憎鏏在其閒五味以和周禮考工記廟門容大扃七个闈門容小扃參个說文鼎部引周禮作容大鼏七个史記楚世家吞三翮六翼以高世主索隱翮亦作䰛

歷釜鬲也無底甑謂之甗上孔謂之𩫖甑鑪謂之瓮

史記滑稽傳銅歷爲棺周禮考工記陶人爲甗楚辭哀時命篇璋珪雜於甑窐兮莊子大宗師篇皆在鑪錘之間耳

玉執之曰璐陳列曰玉白者曰瑀赤者曰琚瑤琨璿珣玗琪龍輔流黃沙棠美玉也玉未理者爲璞美者爲瑜水玉水精也禱旱玉曰瓏玲璑惡玉也

書舜典篇五玉三帛大戴禮保傅篇琚瑀以雜之書禹貢篇瑤琨篠簜舜典篇在璿璣玉衡爾雅釋地有醫無閭之珣玗琪焉左傳昭廿九年使獻龍輔於齊侯淮南本經訓流黃出而朱草生墜形訓沙棠琅玕在其東國策秦策鄭人謂玉未理者曰璞禮記聘義篇瑕不揜瑜山海經南山經堂庭之山多水玉漢書揚雄傳和氏瓏玲宋祁注引呂氏春秋曰大旱用瓏玲周禮弁師璑玉三采鄭注故書璑作無

佩上飾曰珩佩下飾曰璜佩刀下飾曰珌上飾曰琫曲

瓊玉鉤也

國語晉語白玉之珩六雙韋昭注傳曰上有蔥珩下有雙璜詩瞻彼洛矣篇鞞琫有珌楚辭招魂篇挂曲瓊些

圜澤爲珠廉隅爲璣琅玕瓊瑰火齊珠也

楚辭七諫謬諫篇貫魚眼與珠璣書禹貢篇厥貢惟球琳琅玕左傳成十七年或與已瓊瑰食之文選班固西都賦翡翠火齊

兼金好金也白撰白金也陽燧金也或謂之鑒燧鐻金食器也金銀印也金鋪銀鋪門以金銀爲鋪首也

孟子王餽兼金一百而不受漢書食貨志故白金三品其文龍名白撰直三千淮南天文訓陽燧見日則燃而爲火周禮考工記攻金之工鑒燧之齊後漢書張奐傳又遺金鐻八枚班超傳帶金銀護西域文選

左思蜀都賦金鋪交映何晏景福殿賦青瑣銀鋪

錫鑞也鉛青金也赤金曰銅曾青銅之精形如珠者青空青也丹砂也亦謂之丹研亦謂之丹礫鉛華粉也

周禮職方氏其利金錫竹箭後漢書隗囂傳但驚馬鉛刀漢書食貨志及金刀龜貝荀子正論篇重之以曾青周禮職金掌凡金玉錫石丹青之戒令荀子王制篇南海則有羽翮齒革曾青丹干爲正論篇加之以丹矸文選郭璞江賦其下則金礦丹礫曹植洛神賦鉛華弗御

珠十貫曰琲金玉未成器曰礦鋌銅鐵璞也鏶鋌也銅未鑄鑠曰積石鉛銅屑也銷生鐵也鏤剛鐵也大剛曰鉅鉤亦謂之鉅環當長鏁也鐕釘也鉓一環貫二也鐍環舌也渠答鐵蒺藜也

文選左思吳都賦珠琲闌干周禮地官序官廾人鄭注廾之言礦也文選張協七命耶谿之鋌鏷越鍛成李善注鏷或爲鏷積石見論衡量知篇漢書食貨志而姦或盜摩錢質而取鋊七命又云銷踰羊頭李善注引淮南子羊頭之銷書禹貢篇璆鐵銀鏤砮磬荀子議兵篇宛鉅鐵釶文選潘岳西征賦於是弛青鯤於網鉅漢書王莽傳以鐵鎖琅當其頭銀鐺與琅當同後漢書崔寔傳錮之銀鐺鐵鎖禮記喪大記用雜金鐕詩盧令篇盧重鋂莊子胠篋篇固扃鐍漢書鼂錯傳布渠答

金玉曰貨布帛曰賄蠻夷貨曰䌖

周禮大宰六曰商賈阜通貨賄文選左思吳都賦䌖貨紛紜案周禮鄭注以金玉布帛分訓貨賄實則通謂之貨漢書食貨志貨謂布帛可衣及金刀龜貝是也

布錢也錢謂之泉亦謂之圜亦謂之刀亦謂之幣重曰母輕曰子錢背曰幕玉馬皮帛亦謂之幣

孟子廛無夫里之布周禮外府掌邦布之入出廛人同蔵師宅不毛者有里布禮記檀弓篇子碩欲以賻布之餘具祭器管子輕重丁篇今齊西之粟釜百泉漢書食貨志立九府圜法及金刀龜貝利於刀史記吳王濞傳亂天下幣國語周語於是乎有母權子而行史記大宛傳錢如其王面漢書西域傳幕爲人面

周禮大宰四曰幣貢

幣帛曰繒束帛也五匹爲束十端也帛璧色緗素生帛也練熟帛也大練大帛也曼帛細帛也縵無文之帛也大帛綈厚繒也織細繒也縞白繒鮮支也綺文繒也文繒細綾也綃綺屬紡縑縛也素沙白縛也季絹細絹也縠紗也輕者爲紗縐者爲縠方空薄紗也纚方目紗也羅縠也阿纖縠也貝錦也玉錦錦文纖縟者也文織畫

及錦繡也抽引麤繭緒紡而織之曰紬絡綿紬也絺之

靡者曰纚縉之黑經白緯曰綅亦曰纖

禮記禮運篇麼縉宣祝嘏辭說後漢書第五倫傳束修之饋易賁束帛戔戔左傳襄十九年賄荀偃束錦儀禮士冠禮束帛儷皮士昏禮元纁束帛公食大夫禮公受宰夫束帛以侑周禮大宗伯孤執皮帛儀禮聘禮受享束帛加璧禮記雜記篇純以素玉藻篇士練帶後漢書明德馬皇后紀常衣大練淮南氾論訓非能具綈綿曼帛急就篇錦繡縵紈離雲爵左傳閔二年大帛之冠管子輕重戊篇魯梁之民俗爲綈史記范雎蔡澤傳取綈袍賜之夏本紀其篚織貝書禹貢篇厥篚元纖縞史記司馬相如傳揄紵縞戰國策齊策曳綺縠漢書高帝紀賈人無得衣錦繡綺縠紵罽地理志織作冰紈綺繡純麗之物師古注綺文繒即今所謂細綾儀禮士昏禮姆纚笄宵衣在其右鄭注宵讀爲素衣朱綃之綃特牲饋食禮主婦纚笄宵衣禮記玉藻篇元綃衣以裼之聘禮賄用束紡漢書外戚傳媼爲翁須作縑單衣周禮內司服素沙管子

乘馬篇季絹三十三制當一鎰後漢書章帝紀詔齊相省冰紈方空縠江充傳充衣紗縠禪衣冠禪纚步搖縰與纚通漢書地理志三服官獻冠幘縰淮南齊俗訓弱緆羅紈列子周穆王篇衣阿錫楚辭招魂篇被文服纖書禹貢篇厥篚織貝儀禮聘禮士介四人皆奉玉錦束請覿周禮玉府文織良貨賄之物急就篇絳緹絓紬綠絮綿綈絡綀練素帛蟬詩君子偕老篇蒙彼縐絺禮記雜記篇綏冠間傳篇禫而纖

荃葛蕉葛細葛也暴布白布也纖錫黃潤細布也細而疏者謂之繐大布誇布雜布麤布也麤布亦謂之資白越越布也越之細者曰升越楚人名布爲曹蜀有布曰橦華榻布白疊布也亦曰答布亦曰都布幏南蠻夷布也其歲輸賦曰賨布火毳火浣布也

漢書江都易王非傳亦遺建荃葛文選左思吳都賦蕉葛升越管子乘馬篇暴布百兩當一鎰史記孝文

本紀纖七日儀禮大射儀冪用錫若絺錫與錫通淮
南齊俗訓弱緆羅紈文選左思蜀都賦黃潤比筒儀
禮喪服傳繐衰者何以小功之繐也左傳閔六年衛
文公大布之衣莊子山木篇莊子衣大布而補之漢
書孝成許皇后傳妾誇布服糲食荀子賦篇雜布與
錦不知異也荀子禮論篇資麤衰經菲繐菅屨後漢
書明德馬皇后紀白越三千端升越見上注淮南說
林訓曹氏之裂布蛛者貴之蜀都賦又云布有橦華
史記貨殖傳榻布皮革千石漢書貨殖傳作荅布後
漢書馬援傳更爲援制都布單衣南蠻西南夷傳其
民戶出幏布入丈二尺又其宗幏火毳又云
歲令大人輸布一疋小口二丈是謂賨布

緡絲也線縷也絮緜也綸芮絮也縕纊及舊絮也絓纊
黃綿也練麻曰纑䘸敗衣也幅廣爲純匹長爲制制幣
丈八尺純四䋄布八十縷爲升亦曰緵機縷曰紝

史記平準書賈人緡周禮縫人掌王宮之縫線之事
漢書文帝紀絮三斤淮南齊俗訓綸組節束呂氏春

秋必已篇不衣芮溫禮記玉藻蒠縕爲袍論語衣弊縕袍文選張衡東京賦黈纊塞耳孟子妻辟纑易既濟繻有衣袽周禮內宰出其度量淳制鄭注故書淳爲敦杜子春讀敦爲純質人壹其淳制注同儀禮既夕䟽用制幣喪服冠六升史記孝景本紀令徒隸衣七緵布漢書食貨志嬪婦桑蠶織紝

竹箭册也笇牘竹簡書也方簡曰觚方版也木簡薄小者曰札牒札也翰筆也管筆彊也削書刀也剞劂巧工鉤刀也赫蹏薄小紙也草文藳也

後漢書和熹鄧皇后紀必書功於竹帛莊子列禦寇篇不離苞苴竿牘文選陸機文賦或操觚以率爾周禮哲蔟氏以方書十日之號儀禮聘禮記不及百名書于方既夕禮書賵于方禮記曲禮篇書方中庸布在方策漢書郊祀志卿有札書左傳昭卄五年受牒而退文選揚雄羽獵賦故藉翰林以爲主人禮記内則篇右佩決捍管遰後漢書蘇竟傳走昔以摩研編削之才淮南假眞訓鏤之以剞劂漢書孝成趙皇

后傳武發篋中有畀藥二枚赫蹏書晉灼注今謂薄小物為閱蹏師古注赫或作擊淮南王安傳常遣司馬相如等視草乃遣

籍書也書舒也業篇卷也名字也古曰名今曰字左傳成二年非禮也勿籍書舒見孝經援神契詰徼禮記曲禮篇請業則起周禮大行人諭書名外史掌、達書名於四方論語必也正名乎

六蓺六經也河洛所出書曰讖制制書也陳事曰表諜譜也計簿書也簿文記也質劑傅別約劑書契判書質要券書也書兩札刻其側曰券為書以著其幣曰揭揭櫫印封也僕匾刑書也移書檄露布也露布不封之也亦曰露版捷書也羽檄徵兵之書也兩行書繒帛分持

一出入關合之曰傳刻木爲合符曰棨

後漢書班彪傳講論乎六藝文選左思魏都賦藏氣讖緯後漢書范冉傳制諸府掾屬不得妄有去就史記有八表文選有表類漢書揚雄傳靈宗初諜伯僑令牒與諜通文選謝靈運入華子岡是麻源第三谷詩圖牒復磨滅國策齊策五官之計後漢書鍾離意傳以資物簿入大司農周禮小宰聽賣買以質劑質人凡賣儥者質劑焉小宰聽稱責以傳別太史及萬民之有約劑者藏焉士師正之以傳別約劑小宰聽取予以書契司會凡在書契版圖者之貳質人掌稽市之書契朝士凡有責者有判書左傳文六年趙盾爲國政由質要周禮職幣以書揭之職金揭而璽之左傳昭七年作僕區之法後漢書安帝紀國相歲移名與計偕上尚書李雲傳乃露布上書露版見封氏聞見記漢書淮南王安傳持羽檄從南方來文帝紀除關無用傳

使者所擁以明信曰節

禮記玉藻篇凡君召以三節

以木曰弧以角曰弓敦弓畫弓也弨彤弓也玈黑弓也繁弱大弓也烏號桑柘弓也鉅黍良弓也弓有臂者曰弩黃間弩也大黃其大者也弩弓亦謂之𢏳谿子蠻夷弩也

漢書韓安國傳弧弓射獵詩行葦篇敦弓既堅敦弓既句孟子張朕左傳僖廿八年玈弓矢千盧與玈通公羊定四年傳挾弓而去楚何休注士盧弓左傳定四年封父之繁弱薾與繁通漢書司馬相如傳彎蕃弱文穎注夏后氏之良弓名淮南俶眞訓烏號之弓荀子性惡篇繁弱鉅黍古之良弓也說文弓部引周禮四弩夾弩庾弩唐弩大弩文選潘岳射雉賦捧黃間以密彀黃間一曰黃肩漢書李廣傳而廣身自以大黃射其裨將服虔注黃肩弩也司馬遷傳張空弮𢏳與弮通文選潘岳閒居賦異𢏳同機淮南俶眞訓

谿子之弩

弣弓把也質跗也隈弓淵也㢮弓中裨也弸弦也纆紘謂之依弣側矢道謂之撻弢弓衣也柲㭒柎弓檠也檠弓柙也機臂弩身也班皮䉛盛弩也

儀禮大射儀見鏃于弣禮記曲禮篇左手承弣公羊定八年傳弓繡質儀禮大射儀順左右隈威與隈通周禮考工記弓人恒當弓之畏杜子春云畏當爲威後鄭注畏讀如隈記又云厚其㢮則木堅薄其㢮則需太元止次八絕弸破車終不偃儀禮既夕記設依撻焉左傳成十六年中項伏弢哀二年伏弢嘔血儀禮既夕禮有柲㳙與柲柲音義相近荀子臣道篇功伐足以成國之大利謂之拂楊倞注拂讀爲弼弼所以輔正弓弩者也周禮考工記弓人今夫茭解中有變焉故校荀子非相篇接人則用枻紲與枻通考工記弓人又云譬如終紲文選左思魏都賦弓珧解檠檄與檠同荀子性惡篇然而不得排撤則不能自正撤

與檄適淮南說山訓檄不正而可以正弓楚辭哀時命篇外迫脅於機臂兮漢書張安世傳送以輕車介士師古注引續漢書云輕車苗子戟幢麾輒弩

金僕姑菆善矢也嚆矢猛矢也錐矢鏃矢小矢也篇矢大矢也鳴鏑髐箭也白羽矢也繳繫短矢謂之矰

左傳莊十一年公以金僕姑射南宮長萬宣十二年左射以菆抽矢菆騶與菆通漢書鼂錯傳材官騶發莊子在宥篇焉知曾史之不爲桀紂嚆矢也國策齊策疾如錐矢呂氏春秋貴卒篇所爲貴鏃矢者高誘注小曰鏃矢大曰篇矢史記匈奴傳作爲鳴鏑文選鮑明遠擬古詩畱我一白羽周禮司弓矢矰矢史記畱侯世家雖有矰繳

笴矢幹也匕鍉矢鏃也砮石鏃也骲骨鏃也拔究括也

鋋箭足入槀中者也握中央也笮矢箙也魚服魚皮也

竹箙亦曰籠房箭舍也冰櫝丸蓋也籣盛弩箭箙也韘決也決鉤弦也拾遂也遂臂韝也極放絃也幷夾矢鏑也藪矢的也招埻藪也儀弩招顔也

周禮考工記總目妢胡之笴儀禮鄉射禮堂前三笴大射儀北一笴左傳昭廿六年七入者三寸漢書陳勝項籍傳贊銷鋒鍉鏑與鍉通文選潘岳射雉賦䯱焉中鏑國語魯語楛矢貫之石砮爾雅骨鏃不翦謂之志郭璞注今之骨骲是也詩騶鐵篇舍拔則獲漢書揚雄傳兗鋋瘢耆金鏃淫夷者數十萬人周禮考工記冶氏鋌十之儀禮鄉射禮則兼束之以茅上握焉儀禮既夕記役器甲冑干笮詩采薇篇象弭魚服采芑篇簟茀魚服周禮司弓矢充籠箙矢左傳宣十二年納諸廚子之房昭十三年飲冰廿五年公徒釋甲執冰而踞掤與冰通詩大叔于田篇抑釋掤忌毛傳所以覆矢陸德明釋文引馬注掤櫝丸蓋也漢書韓延壽傳抱弩負籣籣與籣通史記信陵君列傳負籣矢詩芄蘭篇童子佩韘車攻篇決拾既佽抉與決

同周禮繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農注引詩云抉拾既次詩家說或謂抉謂引弦彄也儀禮大射儀說決拾袒決遂朱極三士喪禮組繫纊極二周禮司弓矢其弓矢如數并夾射鳥氏則以并夾取之國語越語用人無蓺史記司馬相如傳蓺殪仆呂氏春秋別類篇射招者欲其中小也淮南齊俗訓夫一儀不可以百發

彀射質椄皮者也的質也質的亦謂之格畫布曰正椄皮曰鵠方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質居侯兩旁謂之个左右出謂之舌

管子小稱篇羿有以感弓矢故彀可得中也詩賓之初筵篇發彼有的淮南原道訓先者則後者之弓矢質的也兵略訓射儀度不得則格的不中禮記射義篇發而不失正鵠者周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠儀禮鄉射禮記倍弓以為左右舌

五十矢為束所以承筭齊矢謂之楅筭器謂之中射時立處謂之物

詩泮水篇束矢其搜儀禮鄉射禮立于所設楅之南命弟子設楅大射儀賓之弓矢與中籌豐禮記投壺篇司射奉中儀禮鄉射禮記物長如笴

所以自隱謂之翳

禮記月令篇畢翳